

علي صراط الحق

حاج میرزا جواد لکی تبریزی

کتاب

اسرار الصلوة

دار الكتاب الاسلامی

هذا

کتاب اسرار الصلوة

از مؤلفات مرحوم جنت مکان
علم الاعلام حجة الاسلام المؤید بتأییدات ربانی
آية الله آقای حاج میرزا جواد ملکی تبریزی
طیب الله ربه

هذا كتاب اسرار الصلوة
من المؤلفات النفيسة لحجة الاسلام
و آية الله في الانام المرحوم
الحاج ميرزا جواد آقا
التبريزي نور الله
تلقته الزكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

في ذكر بعض اسرار الطهارة
أعلم ان الطهارة لمساكنات من مفاتيح^(١) الصلوة كما هو مريح بعض
الروايات فقدمنا الكلام في بعض ما فيها من الاسرار وفي ذلك أبواب وفصول :

﴿ الباب ١ ﴾

في الاشارة الى ما يلزم على العاقل من التفكير
في هذا الحكم اجمالاً و هو ان يتفكر في حقيقتها و ثمراتها و إذا عرف
ان السعادة ظاهراً و باطناً في النظافة ، وتفكر فيما ورد فيها من الايات
القرآنية لاسيما قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد

(١) كما في الوسائل باب الوضوء عن الكليني عن ابي عبدالله عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : افتتح الصلوة الوضوء الخ وكذا عن الصدوق عن
امير المؤمنين عليه السلام بعينه .
(٢) المائدة : الاية ٦ .

ليطهركم، ويضم على ذلك قوله تعالى^(١): "والله يحب المتطهرين"، ويعقل معنى حب الله، وأنه أو ثمرته كشف الحجب عن قلب العبد، فيلقى به كل نور، وسعادة، ثم في قوله^(٢) الطهور نصف الايمان، فيستشعر من ذلك ان المراد من الطهور إنما هو التحلى، والتنظيف من موجبات الاكدار، والقذارات عن الظاهر والباطن، ويكون النصف الآخر من الايمان عبارة عن التحلى، والترتين بالفواضل، والفضائل في الظاهر، والباطن، مثلاً طهارة البدن بالوضوء، واجتناب المعاصي وحليته بالعطر والاعمال الصالحة، وطهارة القلب بتزكياته عن الاخلاق الرذيلة، وحليته بالتخلق بالاخلاق الحسنة، وطهارة السر بنسيان ماسوى الله، وحليته بذكر الله، وبعبارة اخرى نفى الموهوم. وصحو المعلوم، وكشف سبغات الجمال.

فان قلت الطهارة^(٣) تطلق في عرف الفقهاء بالتنظيف عن الاخباث، والاحداث، فمن اين يستشعر ان المراد منها هذا المعنى العام.

قلت يستشعر ذلك من النقل والعقل: أما النقل فيكفيك قوله تعالى في سورة والشمس بعد تلك الاقسام العظيمة: قد أفلح من زكّوها، وقد خاب من دسّوها، وهذا التأكيد العظيم، إنما يدل على ان الأمر في طهارة القلب اهمّ بمراتب عن طهارة البدن، والمناسب من الطهارة بكونها نصف الايمان هو الاهم، وسيأتي في أخبار الباب ما يدل على ذلك سريعاً وأما العقل فأتت إذا تأملت في لطفه تعالى ثم في طلبه منك طهارة مكانك الذي هو مجاور لك، ثم لباسك الذي هو ملاصق لبدنك، ثم بدنك الذي هو قشر لحقيقتك، تعلم

(٣) التوبة . الآية ١٠٨ .

(٤) وسأل البهجة باب الوضوء عن ابي عبد السلام قال: الوضوء شطر الايمان.

(٥) كما ذكروه في تعريف الطهارة.

من ذلك بالعلم القطعي أنه لا يهمل طهارة قلبك ، و سرك من الاقدار ، و
الارجاس المعنوية ، التي لا يقاس خبثها ، ورجاستها على الارجاس الظاهرية
بوجه .

﴿ الباب ٢ ﴾

في التخلي وفيه فصول

الفصل ١ في آدابها الظاهرية وجوبا و استحبابا وهي امور :
منها أن يجلس بحيث لا يرى هورمه من يحرم نظره إليها ، و الأولى
في ذلك أن يستتر من السرة إلى نصف الساق .
ومنها غسل مغزج البول بالماء ، و الغايط بالاستجمار أولا ، ثم بالماء .
ومنها ارتياد ^(١) الموضع المناسب .
ومنها تغطية الرأس اقراراً بأنه غير مبرء نفسه من العيوب ، ولثلاً
تصل الرايحة الكريهة إلى دماغه ، متقنعا إظهاراً للتعاضد من الملائكة
الحاضرين .

ومنها تقديم الرجل اليسرى عند الدخول و اليمنى عند الخروج .
ومنها التسمية ، والدعاء عند الدخول يقول : بسم الله وبالله أعوذ بالله
من الرجس ^(٢) التجس ، الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ، وعند القعل

(١) الارتياح ، طلب الشيء وتلقده ما فيه من العلاج .

(٢) الرجس : يطلق على القذورات الباطنية والتجس بالعكس و التجسس فتج

الجبم وكسرهما كلاهما صحيح .

والخبث بضمه الفاعل هو الذي اصحابه و احواله خبثاء .

وقيل : هو الذي ينسب الناس إلى الخبيث .

وقيل : هو الذي يسلمهم الخبيث و يوقشهم فيه ، ذكره الرمضاني في (الفائق)

أقول : ويمكن ان يقرء بصيغة المفعول بمعنى من تأكدوا تراكم فيه الخبثاء فيدبر . و

هذا الدعاء ورد في كتب العامة والخاصة .

اللهم اذهب عني الازي وهناني طعامي ، وعند الاستنجاء : اللهم حصن فرجي واستر عورتني ، وحرّ مها على النار ووقني لما يقرب منك يا ذا الجلال والاكرام وعند القيام ، وامرار اليد على البطن : الحمد لله الذي اعط عني الازي وهناني طعامي ، وشراي ، وعافاني من البلوى ، وعند الخروج الحمد لله الذي عرّفتني لذته ، وأبقى في جسدي قوته ، واخرج عني ازي يالها نعمة ، يالها نعمة ، يالها نعمة ، لا يقدر القادرون قدرها .
ومنها الاستبراء .

ومنها أن يتقى موارد المياه والطرق النافذة ، ومساقط الثمار ، ومواطن النزال ، ومواضع اللّعن ، وهي أبواب الدّور ، وعلى القبر وفي افنية المساجد : أربعون ذراعاً في أربعين ذراعاً ، وفي الماء الجاري ، والرّاكد ، ويتأكّد في الثاني ، واستقبال القبلة واستدبارها بالبدن ، واستقبال الريح ، واستدبارها واستقبال النّسرين بالفرج والبول ، والبول في الصّلبة ، وقائماً ومطمحاً من الشيء المرتفع ، يرميه في الهواء ، وفي ثقب الحيوانات ، وطول الجلوس على الخلاء ، والاكل عليه ، والشرب ، والسؤال والتكلم إلاّ لضرورة والذكر والاستنجاء باليمنى ، ومسّ الذكر بها بعد البول ، والاستنجاء باليسار ، وفيها خاتم عليه اسم الله ، ودخول الخلاء ، وهو عليه ، كلّ ذلك للنّس ، أو شيء من أسماء النّسبي عليه السلام ، والأئمة عليهم السلام ، أو القرآن الحاقاً لها باسم الله .

الفصل ٢ في عبره بالخصوص : أوّلها أن يتفكّر في عظم لطف الله ، وأنه ما رضى أن يهمل هذه الأمّة في الغفلة من فوايد الحكمة ، والدّكر والدّعاء ، والعبير في مثل هذه الأحوال ، من جزئيات حرّكاته ، وسكناته فيستشهد منه على عدم اهماله في الاعمال الشامخة ، والأحوال العالية ، من صلواته ، وصوره

ونحوهما بوصدق ماورد ^(١) عن رسوله ﷺ : انه ما من شيء يقر بكم من الله الجنة ، ولا يبعدكم من الله ، و يقر بكم إلى النار، الا وقد بينته لكم، حتى الارش في الخلدش ، ويبالغ في تفهم اعماله السابقة المؤثرة في توفيقه بمراقبة هذا الحال ، وذلك يلزمه في جميع الأعمال ، وإن في معرفة ذلك خيراً كثيراً لكل عبد مراقب، انفتح له هذا الباب ، مثلاً وفق الانسان لمواظبة مراد الله في جميع وجوه الحكمة ، والذكر ، والتوجه ، والدعاء ، والعبرة في تخليته فانه يؤثر في التوفيق في غيره ، من حركاته ، وسكناته مما يناسبه فيما به على وفق مراد الله، وهكذا ، إلا أن يمنع منه مانع ، وهو أيضاً من أثر عمل بدني ، أو قلبي سابق أو حاضر ، وإذا راقب الانسان في هذه الاثار من أعماله ، يورث ذلك خيرات كثيرة في تصحيح أعماله ، وإذا صح العمل ، وخلص من الافات ، فله صور عالية عينية في البرزخ والقيامة ، غير صورته التي في هذا العالم ، كصورة شاب حسن مؤانس لصاحبه ، و كصورة نعم الجنة ، والعلم بتفصيل هذا الاجمال وتصديقه يستدعي رسم امور .

منها ان "لكل" شيء ^(٢) سبباً حتى ينتهي إلى مسبب الاسباب و علة العلل .

ومنها ان "بين كل" علة و معلولها مناسبة خاصة .
ومنها ان "لكل" ^(٣) موجود في هذا العالم من الاحياء و الاحوال ، وجود في العوالم العالية السابقة ، بصور يناسب ذلك العالم .
ومنها ان "لها" أيضاً وجود أو أثراً في البرزخ ، و القيامة من العوالم المتعقبة بوجود ، و صورة تناسبها .

(١) كما في خطبة جبة الوداع عند نزوله في غدیر خم الشهيرة .

(٢) كل ذلك مذكور في العلم الالهي ومبرهن عليها .

(٣) في السلسلة النزولية كما ان تاليه في السلسلة الصعودية .

ومنها ان العمالة في حفظ العوالم كلها ، وأجلها ، وربط بعضها ببعض
وأفاضة خيرات الله تعالى في ممالكه تسمى ملائكة .

ومنها ان جميع حركات الانسان ، وسكناته الاختيارية منشائه عزمه
وارادته ، وحبته وبغضه ، واستشعار السعادة والشقاوة ، وبالعجلة بجميع حركات
الاعضاء ، وسكناته ناشية من أثر أحوال القلب ، وصفاته و أحوال القلب أيضاً
منشائه ، أما ما يؤثر فيه من الظاهر من أعمال الجوارح ، لا سيما العواس أو من
الباطن فالخيال ، والشهوة والغضب ، والأخلاق المركبة في مزاج الانسان فإنه
إذا أدرك بحواسه شيئاً حصل منه أثر في القلب ، ان خيراً فنور بوصفه ، وان شراً
فظلمة ، وكذا إذا هاجت الشهوة مثلاً بكثرة الأكل وبوقوع المزاج ، فإن
لها أثراً في القلب . وهذه الآثار تبقى ، وتؤثر في انتقال الخيال من شيء إلى شيء ، و
بحسب انتقالها ينتقل القلب من حال إلى حال ، و القلب دائماً في التغير ، و
التأثر مما يرد عليه من آثار الأسباب ، المذكورة ، وأخص الآثار الحاصلة فيه
هي الخواطر ، واعنى بالخواطر ما يعرض فيه من الاخطار ، والأفكار أمعا على سبيل
التجديد ، أو التذكير ، ومنها يحصل الشوق والنفور ، ومنها ينبعث إرادة الجلب
و الدفع ، فإن النية و الإرادة والعزم ، إنما يحصل بتأثير الخواطر ، فمبدء
الأفعال الخواطر ، وهي تحرك الرغبة والرغبة ، تحرك النية ، والعزم ، والعزم
يحرك العضلات ، وهي تحرك الأعضاء ، فيحصل منها الأفعال .

ثم الغاطر على قسمين : قسم يدعو إلى الشر وهو ما يضرب بضرر لا
ينتج خيراً أقوى منه .

وقسم يدعو إلى خير لا ينتج ضرراً لاخير فيه أزيد من ضرره .

فالغاطر المحمود الداعي إلى الخير يفوضه الباري تعالى بواسطة الملائكة
يسمى هو الهام ، والذي يدعو إلى الشر بواسطة الشيطان ، ويسمى هو وسوسة .

و اللطف الذي يتهيأ به القلب لالهام الملك ، و قبول الهامه يسمى
توفيقاً .

والذي يتهيأ به لوسوسة الشيطان ، و قبول وسوسته يسمى خذلاناً
فالملك خلق خلقه الله تعالى لافاضة الخيرات ، من العلم و كشف
الحق ، و الوعد بالمعروف ،

و الشيطان خلق خلقه الله ، شأنه الوعد بالشر ، والامر بالفحشاء ،
و التخويف عند الهم بالخير و بالفقر و الفحشاء .

و القلب دائماً متجاذب بينهما ، فاذا عرفت ذلك بوجودك ، تعرف
قطعاً انّ للاممال بدياً كان أو قلبياً ، تأثيراً في التوفيق و الخذلان ، و
لهما تأثيراً في الالهام وقبوله ، و الوسوسة وقبولها ، وهما منشأ الافعال والحركات
المتعقبة ، فاذا اطلب عبد موفق قلبه ، وراقب ربه يعلم من حاله الحاضر ، وتهيؤ
أسباب الخير ، وأسباب الشر نوراً عماله الساجدة ، وظلمته ويستشهد منه لما يأتي
عليه ، و يبتلى به من التوفيق و الخذلان في أحواله الالهية ، فيؤثر هذه المراقبة
و المواظبة مع هذه المعرفة ، أن يتدارك ما سبق بالاستغفار ، والتوبة ، و يقيّر ما
يأتي بالاستعاذة والدعاء ، وهذا هو الوجه فيما وصيت به من المبالغة في تفهم
آثار الاممال ، ومن وفق لذلك الخير يجد خير المحاسبة التي فيها ورد عن
الائمة عليهم السلام : ان ليس منا من لم يحاسب نفسه .

وثالثها ان يتذكر بتخليته لقضاء الحاجة ، نفسه واحتياجه وما يشتمل
عليه من الاقدار ، وإنه كيف يستسلم لتحمل ما يتأذي به في دفع ما أورثه أكله
و شربه من القذارات ، و العفونات ولا يتوقع من الله جلّ جلاله أن يبدل
حكيمته فيما أودع مخلوقاته استعداد ذواتها من الصفات ، و التأثيرات ، ولا
ينتظر أن يكون ربح فاذوراته طيبة ، فكذلك ليس له أن يتوقع مثل ذلك

فيما أودعه في الأعمال القبيحة من التآثيرات ، و ينتظر أن يكون نتيجة مظلمة مثلاً نور فإن أثر الظلم ليس ^(١) إلا الظلمة ، فلما جعل الانتظار اتجاه التور فكيف يعد الانسان من زرع حنظلا ، و ينتظر أن يحصد سكرامنه ، ورزقاً حسناً سفيهاً فكذلك فليحذر المسكين ، أن يكون هو هذا السفيه و الاحق . ان قلت : فعلى ما ذكرت فأين الرجاء ؟ و أين قوله ﷺ يا مبدل السيئات ^(٢) بأضعافها من الحسنات ؟

قلت : هذا اليراد أيضاً من الجهل ، فإن الرجاء ^(٣) غير الآمال ، و الآمال غير الأماني ، و الأماني غير الحق هذه مراتب انتظار الخير . فمن زرع حنطة في أرض سالحة ، و سقى زرعه عند اقتضائه ما يقتضيه السقي ، و اطلب تمهيد بما هو معمول فيه ، و انتظر من الله أن ينبت زرع ، و يعطيه من هذا الزرع أجود ما يحصد من أمثال هذا الزرع ، فهذا هو الرجاء . و من زرع حنطة في أرض سالحة ، و سقاها بعض سقيه ، و انتظر أن يكمل سقيه بالانتظار الذي ينتظر مثلها إلا في بعض السنين فهو مؤمل . و أمّا من زرع مثل زرع ، و لم يسقه أبداً و انتظر أمطاراً تسقيه ، و كان ذلك في بلد لم يرفيه مثل هذه الأمطار ، لا يعد انتظاره للزرع الصالح الطيب رجاء ولا أملاً بل أمنية .

و من زرع شعيراً ولم يتعاهد زرعه أبداً ، و انتظر أن يحصد حنطة ، فهذا هو الحق و السفه .

و أمّا قوله ﷺ يا مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات ، فإنه

(١) كما في الكافي باب الظلم عن رسول الله (تقوا الظلم فإنه من ظلمات يوم القيامة .

(٢) كما في الدعاء والاية الشريفة : (أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات)

(٣) فسر قد في ذيل كلامه .

ليس من قبيل ما يجري من طرق الاسباب المتعارفة ، ولكن له أيضاً سبباً لطيفاً معنوياً ، طرف منه بيد المكلف ، وهو أن لا يرى الخير من الاسباب ، بل ولا الشر ، ولا يكون عنده ضار ولا نافع إلا الله ، لا في الدنيا ولا في الآخرة فيتوسل بدعائه إلى باب فضله ، ليستجلب خيره من باب العناية المحضة ولكن ذلك إنما يجري لاحالة فيمن يعتقد هذه الصفة في الله ، وهذا الانسان المعتقد لربه هذه الكريمة ، لا بتفاوت حاله فيما يرجوه من ربه من تبدل السيئات بالحسنات في الامور الدنيوية ، والاخرية كليهما وأنت إذا أشقبه عليك أنك تعتقد في ربك هذه الصفة ، وصادق في عقيدتك ، فأمتحن نفسك الغرور في شيء من محاييجك الدنيوية ، هل تترك التسوسل إليه من الاسباب ؟ لا سيما الاسباب البعيدة التي زجر الشارع عن التمسك بها وتوكل على الله ؟ أم لا فإذا تعرف أنك لست بصادق في دعوىك بأن الله مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات فدع الايراد لمن يعتقد ذلك صادقا وأن يذكر مما يراه من تبدل المطاعم ، والمشارب بالاقذار ، والادناس ساير التغيرات الواردة عليها ، وعلى ساير حطام الدنيا التي يعشق عليها ويقتل نفسه في حسانتها ويستشعر من ذلك هوان الدنيا وخستها وإلى مجمل ما ذكرنا وغيرها يشير .

ما في مصباح الشريعة .

قال الصادق (عليه السلام) : سمى المستراح مستراحاً لاستراحة النفوس من افعال النجاسات ، وإستفراغ الكشافات والقذائفها ، والمؤمن يعتبر عندها أن الخالص من حطام الدنيا كذلك يصير عاقبته ، فيستريح بالعدول عنها فيتركها ويفرغ نفسه وقلبه عن شغلها ويستنكف عن جمعها واخذها استنكافه من النجاسة والنايط والقذر ، ويتفكر في نفسه المكرمة في حال ، كيف يصير ذليلة في حال ، ويعلم أن التمسك بالقناعة والتفوى يورث له راحة الدارين

فإن الراحة في هوان الدنيا و الفراغ من التمتع بها ، وفي إزالة النجاسة من الحرام والشبهة ، فيغلط على نفسه باب الكبير بعد معرفته أيتها ، ويفر من الذنوب ويفتح باب التواضع ، والتقدم ، والحياء ويجتهد في أداء أوامره وإجتناب نواهيها طلباً لحسن المآب ، و طيب النفس ، و يسجن نفسه في سجن الخوف والصبر ، والكف عن الشهوات إلى أن يتصل بامان الله في دار القرار ، وينوق طعم رضاه ، فإن المحقول ذلك ، وما عداه لاشئ .

أقول : أول المراد أن المؤمن عند ما رأى أنه إذا تلبذ قليلاً بخالص حطام الدنيا ، فصار عاقبته إلى ما تأذي منه ، ومن آفته ، ولم يسترح إلا بدفعه وأنه صار سبياً لوقوعه ، في هذه الذلة فيعلم منه أن عاقبة لذات الدنيا إنما هو ذلك فيترك التلذذ بها ، وجمعها إلا بقدر الضرورة ، طلباً للاستراحة القلبية والنفسية بالفراغ من ثقل تعلّقها ، في الحلال منها ، واذى حرامها ، و شبهاتها ، فيتقى عنها اتقائه من التجاسات ، ويعلم عجزه ، واضطراره بالطبع إلى ذلة التّحمّل بدفع أذى ما يضطر إليه مما به قوامه ، و بقائه فيترك التكبر ويتواضع ويندم على ما فرط في ذلك من قبل ، ويستحي عن ربه في ترك إجابة وصاياه ، فيما يتعلّق بطهارته ، وراحته ويقطع بأن هذه اللذات الدنية الدنيوية يجب الصبر عنها السوء عاقبتها ، وأن اللذة الخالصة الحقيقية لا توجد في حطام الدنيا ، فاللذة بعد الوصول بامان الله في دار القرار في طعم رضاه الله جلّ جلاله .

ورابعها أن يتفكر في لطيف صنع الله تعالى به ، في بناء أعضائه كيف وضع في تعديل صورته ، عورته في موضع مناسب لها ، ويعرف وجوه حكمة كونها في هذا المحل ، من تيسر دفع الأذى ، والتطهير مع قربته عن مستقرّ الاقذار و كونه تحت المعدة ، و في استر موضع من بدنه ، كما قال الصادق

في توحيد المفضل بقوله : اعتبر يا مفضل بعظم النعمة على الانسان في مطعمه
وتسهيل خروج الاذى ، أو ليس في خلق القدير في البناء ، ان يكون الخلاه في استر
موضع منها ، فكذلك جعل الله تعالى المنفذ المهيبا للخلا من الانسان في استر
المواضع ولم يجعله بارزاً من خلفه ولا ناشراً من بين يديه ، بل هو مغيب في
موضع غائض من البدن مستور محبوب يلتقي عليه الفخذان ، ويحجبه الاليتان
بما عليهما من اللحم فيوار يانه إذا احتاج الانسان ، وجلس مصباً مهيباً تلك
الجلسة ، القبيح ذلك المتقذر منه لاحدار الشغل فتبارك من تظاهرت آلاؤه ،
ولا يحصى نعمائوه ، فعلى العبد بعد معرفة ذلك الفضل في ستر عورته ، أن
يستحيي لا محالة من ظهور سوء الصفات الرذيلة منه ، التي هي عورات في
الحقيقة لروحه ونفسه فيسترها عن الظهور والبروز في الاعمال والافعال .

وخامسها أن يتفكر في نعمة الله في خلق أسباب التطهير من الماء ، و
وجه الارض ، وكثرتهما ، وبذلتهما .

وسادسها أن يتفكر في منة الله على هذه الامة بالسمة السهلة ، من
الشرعة فلا يكفرها بتجاوز حدود الله تعالى بالوسوسة ، والتضييق على نفسه
فإن الوسوسة من أضر الصفات ، و الامراض القلبية ويتأدب من أئمة الدين
حيث لم يجوزوا لنا المبالغة في الاحتياط في هذا الباب بل زجروا عنه بالقول
والفعل وإذا عرف الانسان الاداب الواردة في الاخبار بالنسبة إلى التطهير ،
علم أن الاحتياط الذي شرعوا في سائر المقامات ، زجروا عنه في هذه المسئلة
بخصوصها ، وعرف وجه الفرق ، وعلم منه ميزان جزئيات احكام الشرع المقدس
وانتها في ائمة درجة من الحكمة .

ولابأس أن تذكر ماسنح بخاطرنا من وجه الفرق ، وهو إن الطهارة و
النجاسة ليست لها كسائر الاحكام اهمية لقلة تعلقها بالجهات القلبية ، والاحتياط

فإنها موافقة لطباع أهل الدنيا فلا يشكل عليهم المبالغة فيها لأجل موافقة طباعهم
وأما الاحتياط في حقوق الغير من المال والجاه ، والأمور التعبدية التي
يعسر للمعاقل التعبد بها ، فهي من الأمور المهمة المؤثرة في الجهات القلبية
والعمل بالاحتياط فيها يخالف لطباع أهل الهوى فصار لحاظ ضرر الوسواس
فيها الزم من لحاظ الاحتياط والدليل على ما ذكرناه من أن الاحتياط فيها
موافق لأغلب الطباع بخلاف سائر الأحكام ما فراه بالبيان أن الوسوسة فيها
مع زجر الشارع من زيادة الاحتياط أكثر مما منع عنه في غيرها بين الناس
بمراتب الأثرى أنه لا يوجد من يوسوس في أداء قروضه فيؤدي ثلث مرات
ولكن ترى أكثر الناس يوسوس في عدم استباغ الماء في الوضوء و تطهير
الأعضاء فيغسل أكثر من ثلاثين مرة وهذا هو الوجه في الفرق ولعل له وجوها
غيره .

وسايعها أن يتفطن في حكم الشرع في التطهير من الأبحاث الظاهرية
هذه الدرجة لدرجة أهمية تطهير القلب عنده بل الذي يظهر من بعض الأخبار
مثل ما يأتي من رواية مصباح الشريعة في أسرار السواك ومثل ما حكوا في
من مواضع عيسى عليه السلام و سنشير إليهما إنشاء الله أن المقصود الأهم من هذه
الأحكام التنبيه والإيقاظ لأمر الباطن وإن كانت هي في أنفسها أيضاً مطلوبات
للشارع ولها تأثيرات أيضاً في طهارة القلب كما يجده أرباب القلوب من الفرق
بين حال الحدث والطهارة في قلوبهم .

ثم إن للقاضي سعيد القمي كلاماً في المتخلى لأبأس بنقله ، قال لما
كان الله دعى العبد في صلوته إلى قربته ، و مناجاته فينبغي للعبد أن يمسح عن
نفسه كل أذى ، و يسبح بعبده عن ربه ، فمن ذلك تطهير جوفه بتخليته عن
فضلة طعامه و شرابه التي هي رجز الشيطان ، حيث لم يكن لها في تلك

المدينة منفعة ، بل هي مثيرة للفتن ، و العمل ومنشأ الآلام ، و الاسقام في هذا الهيكل و يغسل موضع خروجها حتى لا يبقى أثر من آثارها ، أما بالماء الذي هو أصل الحياة إذا الموضع لا في الميت البعيد عن تصرف الروح فيه أو الاستجمار حيث كان الحجر الة لدفع كل ما يقصد تبعيده فيقوى بذلك على التطهير من رؤية الاسباب ، والمسببات كما هو فائدة الوضوء و يصير هذا عنواناً لتطهير قلبه من جميع الدناس ، وللبرائة من نفسه و من الناس لنزول سلطان القرب بلا قياس .

أقول ولقد أفاد ، واجاد شكر الله سعيه ، ولكن لو بدل ما ذكره في تأويل الاستجمار بقوله أو بالتواضع بمس الأرض ليستعد بالقضاء عن ايته لدرك الطهارة من الله ذي الجلال ، كان أولى ، إذ الاستجمار ليس منحصرأ بالاحجار بل بمطلق الأرض وما يخرج منها أيضاً على اختلاف الفتاوى .
ثم ان أراد العبد ان يتم مراقبته في الفكر فليتنفكر في بعض آدابها مثل التفتع و الذكر .

فان التفتع للحياة من الملائكة لما رواه ^(١) في البحار عن المجالس ، و المكارم في وصية النبي ﷺ لابي ذر قال ﷺ يا أباذر استحي من الله تعالى ، والذي نفسي بيده لا ظل حين اذهب الى الغايطة متفتحاً بشوي استحيام من الملكين الذين معي إلى أن قال استحي من الله حق الحياة .

و إذا تفكر الانسان في هذا الحكم ، و هذه الرواية ، و علم حقيقة الحياة ، و استحي من ربه حق الحياة ، يسلم بذلك عن حياء ، يوم العرض على الله و من عذابه وقد روى عن الصادق عليه السلام ما معناه : انه لو علم الناس ما في حياء العرض على الله لما سكنوا العمران ، و اختاروا رؤس

(١) كما في الوسائل باب استحباب تغطية الرأس و التفتع عند قضاء الحاجة .

الجبالي وما اكلوا وما شربوا ، الا عن اضطرار وقد نقلته بالمعنى ، ولا يحضرني لفظ الرواية و ان شئت ان تسلم لم هذا الامر ، فاعلم ان شدة الحياء يكون من شدة القبح في العمل ومن كثرة العمل ، القبيح و شدة القبح لها أسباب وجميع أسبابها موجودة بما لا يتناهي في قبائح أعمال العبد مع خالفه ، ووجه ذلك يعلم بالقياس إلى القبائح المعمولة بين الناس ، فان الانسان إذا أتى بمنكر و خلاف لرجل فله قبح ما في نظر العقلاء وعليه الحياء من الرجل بقدر ذلك القبح وإذا كان الرجل من معارفه يزيد قبح هذا الخلاف و الحياء وإذا كان من الاشخاص الاجلاء يزيد درجة القبح و الحياء فكلما يزيد الجلالة في الرجل يزيد القبح و الحياء حتى يصل إلى أجل رجل في العالم فكيف إذا فرض ذلك مع من لا نهاية لمعظمته وجلاله فان قبح كل خلاف و منكر بالنسبة إليه في درجة غير متناهية وأيضاً إذا فرض لهذا الرجل ولاية له في جهة من الجهات فان ذلك يزيد في قبح الخلاف وفي الحياء فهي أيضاً تزداد بزيادة الجهات ، حتى ينتهي إلى ولاية الإيجاد وأيضاً إذا فرض زيادة على ذلك كونه منعماً على هذا المخالف ، فانه أيضاً يزيد في قبح المخالفة و الحياء وذلك أيضاً يزداد حتى يصل إلى ما لا يحصى من النعم وأيضاً إذا فرض للمخالف جنابة غير هذا أيضاً فانه يزيد في جهة القبح و الحياء و ذلك أيضاً يزداد حتى يصل إلى جنابات لا تعد ولا تحصى و بالجملة إذا جاء يوم القيمة و بدالهم من الله ما لا يحاسبون و بدالهم سيئات أعمالهم ووجد كل امرء ما عمل محضراً فحينئذ ينكشف حقايق الامور ويعلم ميزان الحسنات و السيئات و فرضنا ان هذا الرب العطوف طالب عبداً عن عبادته واجب حق من شكر نعمه وقال يا عبدي ألم تك عدماً محضاً فأوجدتك من غير ان انتفع بوجودك و ايجادك بل لمحض انتفاعك مني و جعلت كل مملكتي وجميع ممالكها يخدمونك في

محاو يبك و كما لانتك من قبل وجودك ولم بمنعني معصيتك لي في جميع نسمي
التي لا تحصى بالكفران، عن ان احفظك وجميع ما أنعمت به عليك، من رزقك و
اعزازك و تربيتك و كما لانتك في جميع وجوه نعمي عليك ، وادعوك باللطف و
حسن الطلب حتى ارسلت إليك في كل ليلة ملكا كريماً، يدعوك إلى التوبة
و بعدك عنى قبولها، ويخبرك انى اجيبك إذا دعوتني، وافر ح بتوبتك اشد فرح و
يدعوك إلى انسى و مناجاتى و قربى و وصالى وأنت تردّ رسولى و تطيع عدوى
و مع ذلك كله لا أمنع عنك نعمتى و رحمتى و حسن صنعى بك ولا يزيد ذلك كله لك
إلا اعراضاً عنى و أذباراً منى و لى إلا تلطفاً لك و انعاماً عليك و اصراراً في دعوتك
و حسن طلبك حتى بلغ الامر إلى أن صار الوقت الليلة الغلاية مثلاً ارسلت
إليك واحداً من عيالى و فقراء عبيدى و إمائى يسألك شيئاً من نعمى العظيمة
الموجودة عندك و قد اخبرتك قبل ذلك إتيك أن اعطيته شيئاً فقد اقرضتني و
أنا الآخذ منك و المؤدّي لك احوج ما تكون عليه من الحال و ان رددت رددتني
فكفرت بنعمتى عليك و لم تعطه شيئاً و رجع من عندك خائباً و نام جايماً باعبدى
لأى شيء رددتني و ما اقرضتني اخفت لي الفقر او خفت ان اخونك و اكذب
لك في مواعدي عبيدى لاي شيء كنت تعامل عبيدى و إمائى معاملة الوفاء
و لم تعاملني معاملة معك فكيف صرت أهون عليك من جميع مخلوقاتى و
عبيدى ، و ما كنت تستحي من الاعراض عن اعدائك إذا أقبلوا عليك بصورهم و
ان علمت عداوتهم لك في قلوبهم ولا تستحي منى و قد علمت اقبالي عليك
منذ خلقتك و قبل خلقك بايجاد مواد نعمى عليك و انتاج فروعها و حفظها
حتى تنتفع منها حين حاجتك فتكفر لي فأنى قد خلقت لاجلك سماء و أرضاً
و شمساً و قمرأ و ماء و تراباً و ملائكة قبل خلقك كلهم يعملون لك و يخدمونك
في اصول نعمى عليك من مأكلك و مشربك و ملبسك و مسكنك و غيرها مما
لا يعد ولا يحصى من النعم و كيف لا تستحي منى في اعراضك عنى بعد

هذا الأقبال التام و الامام العام و التحبب الكامل و اللطف الفاضل فتتبعض
إلى بالذنوب و المعاصي و طاعة عدوى و بالجملة إذا كان يوم تبلى السراير
و كشف للإنسان عن حقيقة نفسه ورأى ما كسب فيها من تفاصيل هذه الأحوال
وهذه المخالفات والكفران و التبعض مع هذا الرب الرؤف و الملك الجبار
المنعم العطوف حصل له ما ذكره الامام من الحياء والخجل والافتضاح و تألم
منه فوق تألمه من النار كما أشير إلى ذلك في بعض الاخبار ان الله يقول
لبعض عبده يوم القيمة أما فعلت أما فعلت حتي يحصل له من الخجل ما
يستدعي منه جل جلاله ان يأمره إلى النار ليخلص به من شدة ألم هذا الخجل
ولا يذهب عليك ان عدم حياتنا اليوم عمّا نحن فيه من مسائة الحال وقبائح
الاعمال وحياتنا يوم القيمة لوجوه لا تخفى على المتأمل او لها جهلنا في الدنيا
بمبلغ نعم الله التي لا تحصى من وجوه عديدة وثانيها جهلنا بجميع مساينا و
افعالنا القبيحة و درجة قبحها و ثالثها و هو العمدة ضعف الايمان بمقامات
الدين من العلم بالله و ملائكته و أنبيائه و رسله و كتبه و شرايعه و أمّا في
القيمة فيكون الغيب عياناً ويكون العبد حاضراً عند ربه و يكشف له عن
جزئيات نعم الله الظاهرية و الباطنية كلها بحيث يراها ويرى أنها من الله
ويكشف لجميع جزئيات سيئاته و قبائح أعماله و سيئاته التي لا تحصى
أيضاً بالكشف الالهي و يكون الايمان بالله و ملائكته و كتبه و رسله
شهوداً و عياناً و يرى عباد الله المتقين المراقبين في معاملتهم مع ربهم باحسن
المراقبات فيخجل لا محالة لنظير ما يراه كل واحد منّا في مخازي التي
عند حضور الاشهاد من أعيانها فان كان له شوهة في وجهه أو جرح قبيح
عليه أو كان مكشوف العورة أو خلق الثياب او كان مكشوف الرأس يخجل

من حضور مجلس أعيان بلده اورآه أحد وهو يأكل الخبزة أو شيئاً رديئاً لا يأكله الناس مثل الميتة فلا محالة يستحيي ممن رآه في ذلك الحال وليس الحياء في اختيار الانسان لانه صفة انفعالية منشأها استشعار انكشاف صفة قبح في النفس عند الغير لاسيما إذا كان ممن يعرفه ويخلف هذا التأثير في القبايح الشرعية عدم الاعتقاد بقبحها أولاً فإن المغتاب لا يرى الغيبة اكلاً للحم الميت و ان سمعه من لسان الانبياء يفرضه امرأ خيالياً من باب الامثلة مخالفاً للعيان وهكذا لا يرى غضبه مغيراً لصورته الانسانية إلى صورة الكلب ولا يرى معاصيه شوهة لوجه روحه ثم انه لا يرى حضور ربه عياناً بل شيئاً سمعه و غفل عنه فاتته لا يورث الحياء وأما إذا كان يوم القيمة يرى ربه حاضراً و الانبياء و الملائكة و المؤمنين شهداء مكرمين على هيئات حسنة عليهم ثياب النور مقدسين من كل شين وعلى رؤسهم تاج الكرامة قد نشيهم النور وجوههم ناضرة مستبشرة ورأى نفسه اشعث أغبر عليه ثياب خلفة ممزقة بل مقذرة وعلى يديه جراحات منكورة يسيل منها الصديد^(١) بل رأى وجهه ممسوخاً على وجه الخنازير وبدنه على صورة القردة قد غشيه ظلمة الذنوب ورأى برأى العين ان اللطيف تعالى امره أن يختار زى الانبياء المقرين و الشهداء و الصالحين وصورة هؤلاء المكرمين وهو بنفسه اختار هذه الهيئة القبيحة والصورة المنكرة فلا محالة يخجل و يستحيي مما أوقع نفسه فيه و اختاره من الزى القبيح و يتحسّر من مخالفة ربه الكريم الرحيم .

فاذا تمهد لك ذلك فتفكر في نفسك حضورك في يوم عظيم ومحضر عظيم لامر عظيم و ظهور سلطان الله الذي لا يقدر قدره القادرون ويعجز هن درك شدته العالون و حزنك في مثل هذا المقام الهائل و افرض أهواله و

انكاله و عتابه و خطابه و حياته و حسرته و حرارته و فزعه و جوعه و عطشه
و عرقه و خضائه و زبانيته ثم تفكر فيما أنت عليه في هذه الدنيا في عالم
التكليف ، من لطفه و عزته و شرفه ، و نعمه و تأمل في معاملة سلطان المعاد
معك في هذا المقام ، و تشریفك بخلع التكليف الجميلة و إكرامك بدعوته
لك إلى مناجاته ، و مجلس انسه و قربه و جواره ، بهذه الكيفيات الجميلة ،
و تأمل في قوله : أنا فرح^(١) بتوبة عبدی من رجل ضلّ مر كبه و زاده في سفره ،
و یأس منه و نام مسلماً نفسه للهلاك ، ثم استيقظ و رأى مر كوبه ، و زاده
حاضراً عنده .

و في قوله الكريم في الحديث القدسی : لو علم المدبرون عنی كيف
انتظاري بهم ، و شوقي إلى توبتهم ، لما نوا شوقاً إليّ و لتفرقت أوصالهم من
أجل محبتي .
و قوله : يا عيسى كم اطليل النظر ، و احسن الطلب ، و القوم لا
يرجعون .

و قوله : عبيد بحقك عليّ إنني أحبك ، فبحقني عليك احبني .
و قوله : بلسان الملك الداعي . أنا جليس من جالسيني ، أنا ذا كر من
ذكرني ، أنا غافر من استغفري ، أنا مطيع من أطاعني ، و أمثال ذلك ، ثم
تأمل بماذا ، و بأيّ لذة و لأيّ كرامة ترضى به تبديل هذه التشریفات
الفاخرة ، بمخازی يوم القيامة ، و انظر إلى ما روى من ذلك .
في قول مالك بعد المعاح ألف سنة : انكم^(٢) ما كنون ،

(١) كما في اصول الكافي في باب التوبة .
(٢) الرغرف . الآية ٧٧ ، و نادوا يا مالك ليقض علينا ربك . قال : انكم
ما كنون .

وقول الجبار تعالى : اخسئوا^(١) ولا تكلمون ، وانظر في قيامك لصلواتك في الدنيا ، يحقك الملائكة من قدمك إلى عنان السماء ، وينظر عليك الجبار بنظر اللطف ، ويحييك فيما تقوله من قليل وكثير ، ويباهي بك ملائكة المقرّبين ، ويقول في كل ما عمله في صلاتك من استقبالك إلى سلامك : أما ترون عبدي ، أما ترون عبدي ؟ ويعد لكل واحد من ذلك كرامة لك ، وقبوله وجزاءه ورضاه ومقامك يوم العرض على الله مكبلاً ، مغلولاً أزرق العين ، أسود الوجه ، مصفداً مقترناً مع شيطان ، يقال لك : يا غادر ، يا فاجر ، يا مرائي أما استحييت مني ؟ ثم يصدر من سلطان جلال الله خطاب خذوه^(٢) فغلّوه ، ثم الجحيم صلّوه ، ثم في سلسلة ذرعتها سبعون ذراعاً فأسلكوه ، كيف يتصدّع قلبك من استماع هذا الخطاب ، ولعمري أن هذا ما لا تقوم له السموات والأرض ، فكيف بك يا مسكين ، فيأخذك الزبانية ، ويجرك على وجهك إلى نار حارّها شديد ، وقمرها بعيد ، ومقامها حديد ، وشرابها الحميم والصدید ، واستمع قول الإمام البصير ، وامري لا ينبئك مثل خبير ، حيث يقول : كيف استطيع ناراً لو قذفت بشرارة على الأرض لأحرقت نبتها ، ولو تمسك إنسان بقلة لانفضت ، وهيج النار في قلبه ؟ وانظر يا عاقل في أحوال قوم مستقرّهم الجحيم ، وطعامهم من ضريع^(٣) وشرابهم الحميم ، الزبانية تقمعهم ، والهاوية تجمعهم ، أما بهم فيها الهلاك ، وما لهم منها فكاك ، قد شدّت أقدامهم بالنواصي ، واسودّت وجوههم من ظلمة

(١) المؤمنون . الآية ١٠٨ .

(٢) العاقبة . الآية ٣٠ .

(٣) الضريع : قيل هو نبت بالعجاز له شوك كبير ، يقال له الشرفه و عن رسول الله صلى الله عليه وآله الضريع في النار يشبه الشوك أمر من العبر واتن من البيفة و اشد حرامن النار .

اللعاصي ، ينادونهم من أكنافها ، ويصيحون من نواحيها وأطرافها ، يا مالك قد حق علينا الوعيد ، يا مالك قد أثقلنا الحديد ، يا مالك قد فضجت منّا الجلود ، يا مالك اخرجنا منها ، فأتنا لا نعود ، فيقول : الزبانية هيهات هيهات ، لات حين مناص ، لا خروج لكم منها ، ولا خلاص فاختسؤا فيها ، ولا تكلّمون ، ولواخرجتم منها لكنتم إلى ما نهيتم عنه تعبدون ، فعند ذلك يقنطون ، وعلى ما فرطوا في جنب الله يتأسفون ، ولا ينجيهم الندم ولا يغنيهم الأئین يكبتون على وجوههم ، مفلوین ، وفي انفسهم معلولين ، النار من فوقهم والنار من تحتهم ، والنار عن ايمانهم ، والنار عن شمائلهم ، وهم غرقى في النار طعامهم النار ، شراهم النار ، لباسهم النار ، مهادهم النار ، وهم بين مقطعات النيران وسرايل القطران ، ولثقل السلاسل يتجملجلون في مضايقها ، و يتحطمون بمقامعها ، ويضطرخون بين غواشيتها ، أو يضطربون في حواشيتها تغلى بهم النار كغلى القدور ، ويهتفون بالويل والثبور ، ومهما دعوا بالعويل يصب من فوق رؤسهم الحميم ، يصهر به ما في بطونهم والجلود ، ولهم مقامع من حديد ، تهشم بها جباههم ، تنفجر الصدود من أفواههم ، و يتقطع من المعطر أكبادهم ، وتسيل على الخدود أحداقهم ، وتسقط من الوجنات لحومها و يذاب من الظهور دسومها ، و يتمتع من الأطراف شعورها ، و جلودها ، فكلما فضجت جلودهم بدّلوها جلوداً غيرها ، قد عريت من اللحم عظامهم قد اسودت وجوههم وامتت أبصارهم ، وابتكمت ألسنتهم و قصمت ظهورهم ، وكسرت عظامهم وجدعت آذانهم ، ومزقت جلودهم ، و غلّت أيديهم إلى أعناقهم ، وجمع بين نواصيهم وأقدامهم ، يمشون على النار بوجوههم ، ويطئون حصى الحديد بأحداقهم ، والحيات يلسعهم والعقارب تلدغهم ، وهم معذلك

يُتَمَنُّونَ الْمَوْتَ ، فَلَا يَمُوتُونَ وَهَذَا بَعْضُ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسَّنَّةُ مِنْ
أَخْبَارِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ .

الفصل ٣ - في الوضوء ، وفيه أبواب :

﴿الباب ١﴾

في بعض آدابها الظاهرية ، وجوباً واستحباباً ، يستحب قبله السواك
والتيامن ^(١) في غير ما يجب أيضاً من أفعاله ومقدّماته ، وزيادته التنظيف
في مائه ، وغسل الكفين قبل ادخالهما الاثناء ، من حدث النوم والبول مرّة
ومن الغايط مرتين ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وتثليثهما ، بل تقديم المضمضة
على الاستنشاق ، وفتح العين عند غسل الوجه ، والدعاء بما يأتي عند أفعاله
وأمرار اليد بالغسل على أعضائه ، وتخليل شعر الوجه ، وبدئة الرجل بظاهر
ذراعيه ، والمرّة يباطنهما ، والأسباغ بمدّ الأولى وحده الغسل بفرقتين
أسباً ، وترك الاستعانة في مقدّماته وترك استعمال ، الاجن ^(٢) والمشمس
وشؤر الحايض الغير المأمونة ، واليهودي والنصراني ، والمهرّك والناسب ،
وولد الزنا على القول بطهارته ، وإلا فيجب ، وما أصابته الوزغة والحية
والعقرب ، والقليل الذي أصابته النجاسة ولم يتغيّر على القول بطهارته ،
وماء البئر الذي أصابه ما يوجب النزع ، ولم ينزع منه المقدّر بعد ، والمستعمل
في رفع الحدث الأكبر على القول بالجواز كما هو الأقوى ، كلّ ذلك عند
الاختيار .

وأما تفصيل الدعاء فيه ، وفي مقدّماته ، ففي الصحيح ^(٣) عن أمير المؤمنين

(١) التيامن : هو جل الماء على اليدين و يأتي في الفصل الاثني الاشارة الى
أهمية التيامن

(٢) الاجن : الماء الذي تغير لونه او طعمه أو ريسه وغالب استعماله في الثالث

(٣) كما في الكافي والتهذيب من عبد الرحمن بن كثير .

أنه استدمى ماء فاكفا بيده اليمنى على اليسرى ، ثم قال :
 بسم الله و الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ، ولم يجعله نجساً ثم
 استنجى ، وقال : اللهم حصن فرجي ، و أعفه و استر عوزتي ، و حرمني
 على النار ، ثم تمضمض وقال : اللهم لقنني حجتني يوم ألقاك و اطلق لساني
 بذكرك ، ثم استنشق فقال : اللهم لا تحرم علي ريح الجنة ، واجعلني
 ممن يشم ريحها ، وروحها وريحانها ^(١) ثم غسل وجهه وقال : اللهم يئس
 وجهي يوم تبيض فيه الوجوه ، و لا تسود وجهي يوم تسود فيه الوجوه ثم غسل
 يده اليمنى فقال : اللهم أعطني كتابي بيمينني و الخلد ^(٢) في الجنان بيساري
 و حاسبني حساباً يسيراً ثم غسل يده اليسرى فقال : اللهم لا تعطني كتابي
 بشمالي و لا تجعله مغلولاً إلى عنقي ، و أعوذ بك من مقطعات النيران ، ثم
 مسح رأسه فقال : اللهم غشني بريحك و بركاتك و صفوك ^(٣) ثم مسح رجله
 فقال : اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام ، واجعل سمعي
 فيما يرضيك عني يا أرحم الراحمين ^(٤)
 ثم قال لمحمد ابنه راوي الحديث : يا محمد من توضأ مثل وصوتي ،
 و قال مثل قولي ، خلق الله عز وجل من كل فطرة ملكاً يقدره ، و يستجبه
 و يكبره ، و يكتب الله له ثواب ذلك إلى يوم القيامة .

(١) و في بعض نسخ الحديث (و طيبها) بدل (و ريحانها) و في بعض كلاهما مذكوران
 و الريح : الرائحة و الروح بفتح الراء النسيم الطيبة .

(٢) و المراد بركات الخلد أى أعطنى بركات خلودى فى الجنان بيسارى و له
 تفسيرات آخر أيضا .

(٣) و في بعض النسخ : ليس « بصفوك » موجوداً و في بعض « و أعطلني تحت هزتك
 يوم لا ظل الاظلك .

(٤) و في بعض النسخ : « يا ذا الجلال و الاكرام » بدل قوله : (يا أرحم
 الراحمين) .

وفي تفسير الإمام من قال في آخر وضوئه وغسله «سبحانك اللهم»
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ، استغفرك وأتوب إليك ، وأشهد أن محمدًا
عبدك ورسولك ، وأشهد أن عليًا وليك ، وخليفتك بعد نبيك ، وإن أوليائه
خلفائك ، وأوصيائه أوصياءك » تحات عنه ذنوبه كورق الشجر وخلق الله بعدد
كل قطرة من وضوئه أوغسله مائة ، يسبح الله ويقده ، ويهلكه ويكبره
ويصلى على النبي وآله الطيبين ، وثواب ذلك لهذا المتوضي .

وروى في الفقيه : أن زكوة الوضوء أن يقول المتوضي : اللهم اني
أسألك تمام الوضوء ، وتمام الصلوة ، وتمام رضوانك والجنة .

﴿ الباب ٢ ﴾

في تفصيل السواك ، وفضلها وفوائدها ، وكيفيتها وأوقاتها وغيرها ،
أما فضيلتها وفوائدها فورد في ذلك أخبار كثيرة ، نشير إلى بعضها بمرّ كافٍ .
منها الخبر المشهور ^(١) المروي عن أبي جعفر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله :
قال : قال : لولا أن اشق على امتي لأمرتهم بالسواك ، مع كل صلوة ،
ومنها ما عن الخصال مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وآله قال : في السواك
اثنتي عشرة خصلة ، مطهرة للقم ومرضاة للرب ، وتبييض للأسنان ، ومنه
الحفر ^(٢) ويقل البلغم ، ويشهى الطعام ، ويضاعف الحسنات ، ويصاب
به السنة ، وتحضر الملائكة ، ويشد اللثة ، وهو يمر ^(٣) بطريق القرآن ،

(١) كما في الوسائل عن عبادة بن ميمون القداح عن أبي عبادة عليه السلام .

(٢) الحفر ، بفتح الحاء ، والفاء : صفرة تملأ الأسنان ، و حفر حفرأ أى بتثليث
الفاء فسدت اصول استانه .

(٣) لأن الفم طريق القرآن ، كما في الوسائل عن أبي عبادة عن النبي ص :
نظفوا طريق القرآن ، قيل : يا رسول الله وما طريق القرآن؟ قال : أفواهكم

وركعتين بسواك أحب إلى الله عز وجل من سبعين ركعة بغير سواك .
ومنها ما عن ثواب الأعمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لو يعلم الناس ما في السواك لأباتوه معهم في لحافهم .
وأما كيفيتها وآدابها فيستحب أن يكون بالاراك فإن لم يوجد أو شق تحصيله ، فبغيره حتى ذلك بالابهام ، والمسبحة ، وإن يكون عرضاً وإن يدعو عنده بقوله : « اللهم ارزقني حلالة نعمتك ، وارزقني برد روحك واطلق لساني بمناجاتك ، وقر بني منك مجلساً ، وارفع ذكرني في الأولين اللهم يا خير من سئل ، وبأ أجود من أعطى ، حولنا مما تكره إلى ما تحب وترضى . وإن كانت القلوب قاسية ، وإن كانت الاعين جامدة ، وإن كانت أولى بالعذاب ، فأنت أولى بالمغفرة ، اللهم احيني في عافية ، وأمتني في عافية » .

وأما أوقاته فالذي وجدته في الأخبار^(١) عند كل وضوء ، وعند كل صلاة ، وعند النوم في الليل ، وعند القيام منه ، وقبل الخروج إلى صلاة الصبح ، ويحتمل قوياً كناية ثلاث مرات في ليلة عن حق الوضوء والصلاة .

وأما عبرها يكفي فيها ما في مصباح الشريعة قال الصادق عليه السلام : قال رسول الله ﷺ : السواك مطهرة للفم ، مرضاة للرب ، وجعلها من السنن المؤكدة ، وفيها منافع للظاهر والباطن ، مالا يحصى لمن عقل ، فكما تزيل ما تلوث من أسنانك من مطعمك ، ومشربك ، وما كلك بالسواك ، كذلك فأزل نجاسة ذنوبك بالتضرع ، والخشوع ، والتهجد ، والاستغفار بالألسنة ، وطهر باطنك وظاهره من كدورات المخالفات ، وركوب المناهي كلها خالصاً لله ، فإن
(١) كل ذلك مروي في الوسائل وغيره فلا حاجة إلى نقل ما ورد فيها فليراجع

النبي ﷺ أراد باستعمالها مثلاً لأهل اليقظة ، وهو ان المسواك نبات لطيف نظيف ، وغصن شجر عذب مبارك ، والأسنان خلق خلقه الله في الفم آلة للأكل وأداة للمضغ ، وسبباً لاشتياء الطعام واصلاح المعدة ، وهي جوهرة صافية تتلوث بصحبة تمضيغ الطعام ، ويتغير بها رائحة الفم ، ويتولد منها الفساد في الدماغ ، فإذا استاك المؤمن الفطن بالنبات اللطيف ، ومنسحبها على الجوهرة الصافية ، وأزال عنها الفساد والتغير ، وعادت إلى أصلها ، كذلك خلق الله القلب طاهراً صافياً ، وجعل غذائه الذكر والفكر والهيبة ، والتعظيم وإذا شيب القلب الطافي بتغذيته بالغفلة والكدر ، صقل بمصقلة التوبة ، و نظف بماء الانابة ليعود إلى حالته الاولى ، وجوهريته الاصلية الصافية ، قال الله : « إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » وقال النبي ﷺ عليكم بالسواك فان النبي ﷺ أمرنا باستواك ظاهر الأسنان ، وأراد بهذا المعنى المثل ، ومن أناخ تفكره على عتبة باب العبرة في استخراج مثل هذه الامثال في الأصل والفرع ، فتح الله له عيون الحكمة ، والمزيد من فضل الله ، والله لا يضيع اجر المحسنين انتهى .

أقول على المصدق بالنبي وآله ان يعتنى بامثال هذه كل الاعتناء ، ولا يهملها ولا يضيعها ، و يعامل معها معاملة الاسرار ، ويفتتم ما وصل اليه من هذه المعارف ، والتاويلات الحق بجزئيات العبادات الواردة في الشريعة القادسة ، ومقدّماتها ويشكر الله ورسوله المبلغ ، ولتلافاته الحافظين بل وعلى الجملة الرايين لها عنهم رضى ، فيؤدى حق شكر هذه النعم الباطنية الفاخرة ، ويفوز بانوارها ويصل الى ثمراتها وفوايدها ، والافمن غفل عن الجملة من النعم اللطيفة الحقيقية ، و لم يعظمها حق عظمتها ، فلا ينتفع منها بل ويزيده خساراً من جهة تضييعها بعد اتمام الحجة ، واما اذا آمن بها و

أعتقد عظمتها ، فلا بد أن يواظب عليها ويجد في التأمّل فيها ، وفي أمثالها
كما اشير اليه في آخر ما في مصباح الشريعة ، واذا اشتغل بهذه المراقبة ، وغلب
في التفكير فيها ، ربّما ينكشف له عن حقايقها ، و يرى صورها المثالية ، و
اثراتها الباطنية ، وانقلب له الغيب عياناً ، و الرواية دراية والعلم وجداناً ،
فيكثر جدّه و اهتمامه في هذا الباب ، و يستغرق اوقاته و يصير همهّ همهً
واحداً ، فينجرّ ذلك الى سائر المعارف ، حتّى يستغرق عقله بمعرفة الله ، واذا
يكون سائس اموره الدنيوية ، و شؤونه الظاهرية هو الله ، فلا يبقى له شغل
بمخلوق ، وهم بغير الله ، وجدّ في غير لقاء الله ، فيزيد شوقه يوماً فيوماً ، حتّى
ينسلك في سلك المشتاقين ، وحينئذ يشتاق اليه ملائكة ربّه ، فيبشره ملك
الموت عند قبضه ، بقوله : ابشريا ولي الله ، ان الله اليك لمشتاق كما ياتى تفصيله
في حديث المعراج هذا ، و من اللوازم في عبر مسئلة السواك ، و امثالها من
الاداب الجزئية التي ورد فيها مثل ذلك ، من التأكيد والفضل . و الثوابات
الجليلة ، ان لا يستبعدا وان كان بعيداً في عقله ، بل عليه حينئذ ان يتفكر في
حكمها ، حتّى يظهر له بنور الفكرة ما يزيل عنه ظلم الشكوك ، والارتياب
فان الله موفق للصواب ، مثلاً اذا لاحظ في مسئلة السواك هذه الفضيلة
العظيمة ، و استبعد عقله ان يكون لمثل هذا العمل البديّ الجزئي ، القوي
هو عبارة عن ذلك الاسنان ، و تطهيرها من الفضل ان يزيد ثواب صلوته
بسبعين ضعفاً ، و آتاه ان يقبل عن عقله هذا الحكم الصادر من بادي نظره
بل عليه ان يمعن النظر و يغور في تفهيم حكم هذا الامر الجزئي ، و فوايده
واذا تفكر في ذلك ، و اجال نظره فيه ، رآى انه سبب لدفع فساد الدماغ
الذى هو مركب عقل الانسان ، واذا اختل ، اختل العقل باختلاله و فساده
والادراك للانسان اعظم من فساد عقله ، صدق قول الحكيم الصادق في الحديث :

عليه ، وحق الحكمة الالهية في جعل هذه المثوبات الجزيلة له واذا زاد في الفكر ورأى انه سبب بقاء الانسان ، اذ الانسان له دخل عظيم في تحليل الغذاء ، الذي به قوام البدن ، الذي به حياة الانسان ، وطول عمره ، الذي به يفوز الى الدرجات العالية ، يزيد في تصديقه ، وايضا اذا امعن النظر يرى ان ميزان حسن الاعمال ، والافعال وقبحها ليس بالكثرة والقلة ، بل باللطف والدقة ، فان شئت تصديق ذلك ، فانظر في خدام السلاطين ، فان الجندي خدمته المقاتلة التي قد ينجر الى القتل والهلاك ، واجرمته شيء قليل و نذر يسير ، والوزير خدمته بعض التدبيرات والفكريات ، واجرمته ووظيفته يزيد على وظيفة عشرة الاف جندي ، فالعبرة في الخدمة بلطف العمل ، لا كثرة وشدة ، فاذا كان الامر على ذلك ، فلم تستبعد ان يزيد مراقبة العبد لمولاه في تطهير اسنانه ، عند صلواته في حمل سبعين ضعفا ، فيكون هذا التضعيف في قتال لطف هذه المراقبة الدقيقة ، بان لم يرض العبد ان يكون عند حضوره في محضر ربه ، و مناجاته شيء من اعضائه ، لاسيما عضوه الذي هو طريق قراءة كلام ربه ، متلوئا باثر شيء من الدنيا المبغوضة ، فهذه مراقبة لطيفة يستحق كل نوع من المثوبات الجزيلة ، فلا استبعاد إلا في النظرة الاولى والحمقى ، والحمد لله .

فصل ٤ ورد في الاخبار ما يفهم منه ^(١) الترغيب في التيامن في الافعال ، و الاعمال الشريفة بل الوضيعة و البداءة باليمين عند الابتلا بكليهما ، فيعتبر العاقل عنده بان ذلك كله من شئون الحكمة الالهية ، وبعبارة اخرى من

(١) كما هو المشهور ، واستدل عليه بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يحب التيامن في طهوره وشفله وشانه كله ، وبما ورد في بعض الاخبار ان الله يحب ما هو الايسر والاسهل ، ولكن الروايتين مرسلتان ، والمدة في المسئلة الشهيرة المظنية والابحار بادلة السامع فراجع .

شئوننا ترجيح يمين الله ، وان كان كلنا يديه يميننا ، ولا يهمل المراقبة في شيء من أفعاله ، و أعماله ، فيبتلى بترجيح المرجوح ، ثم له ان يلتفت ان اليمين عبارة عن الطرف القوى من الطرفين كعالم الغيب بالنسبة الى الشهادة ، وعالم الارواح بالنسبة الى عالم الاجسام ، فلك ان تقوى في جميع حالاتك روحك ، و سرك و تخدمه حتى تكون من الروحانيين ، والكلمة الجامعة تجمع ما جاءت به الانبياء عليهم السلام من الشرايع ، انما هو ذلك ، فهم يريدون ان يعمروا عالم الغيب ويخدموه ، والناس باغواء الشياطين ، يريدون تعمير هذا العالم المحسوس ، فالمضادة بينهم دائمة ، ثم لا يخفى عليك انه قد يرى من الانبياء ، والاولياء في بعض الاحيان التوجه في تعمير هذه الدنيا ، فهو أيضاً خدمة لعالم الغيب ، و تخريب لعالم الحس ، و وجه ذلك ان تعمير الآخرة ، و تحصيل المعرفة لا يكون إلا بالحياة الدنيوية ، فتعمير هذه بقدر الضرورة لبقاء الحياة ، و بقاء النوع ليحصلوا به المعرفة ، ويعمروا فيها الدار الآخرة لازم ، ولكن لا يكون ذلك أزيد من قدر الحاجة ، فتعمير أهل الحق للدنيا واشتغالهم به من باب المقدمة بقدر الضرورة ، و تعمير أهل الدنيا من جهة انهم بنفسها مطلوبة عندهم ، و معشوقة لهم ، يريدونها و يحبونها لنفسها ، لا بشيء سواها ، و يقدرونها بجميع ما سواها ، هذا كما قد يرى من ذكر أهل الدنيا و اشتغالهم بأمر الآخرة تقيّة من أهل الحق ، حيث يرون حفظ سعادتهم الدنيوية في ذلك ، فذكرهم الآخرة انما هو للدنيا .

فصل ٥ ومن العبر عند ملاحظة آداب الوضوء من الدعوات ، ان يتأدّب الانسان في جميع أحواله ، و أفعاله بما علّمه الشارع من ذكر الله بما يناسب هذا الحال وهذا الفعل والدعاء للمحفظ و البركة و لذكر ما يناسبه

من أمور الآخرة والدعاء لها ، ومن هذا الباب الأدعية التي أنشأها السيد ابن طاوس قدس سره لبعض الأحوال ، والأفعال ، فاته وإن لم يأخذها بالخصوص من الروايات ، إلا أنه أخذها مما يفهم من الروايات والعمومات.

فصل ٦ والعبرة عند رؤية الماء واستعماله ، ما في مصباح الشريعة قال الصادق إذا اردت الوضوء ، فتقدم إلى الماء يقدمك إلى رحمة الله ، فإن الله قد جعل الماء مفتاح قربته ومناجاته ، ودليلاً إلى بساط خدمته ، وكما أن رحمة تطهر ذنوب العباد ، كذلك النعاسات الظاهرة يطهرها الماء لا غيره .

قال الله تعالى : « وهو ^(١) الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته » وقال : « أنزلنا من السماء ماءً أطهروا ^(٢) » ، وقال : « وجعلنا ^(٣) من الماء كل شيء حيّ أفلا تعقلون » فكما أحبى به كل شيء من نعيم الدنيا ، كذلك بفضلته ورحمته جعل حياة القلوب بالطاعات وتفكر في صفاء الماء ورقته ^(٤) وبركته وطهوريته ، ولطيف امتزاجه بكل شيء ، وفي كل شيء ، واستعمله في تطهير الأعضاء التي أمر الله بتطهيرها ، وأتأدبها فرائضه وسننه ، فإن تحت كل واحد منها فوائد كثيرة ، إذ استعملتها بالحرمة انفجرت لك عين فوائد عن قريب ثم عاشر خلق الله كامتزاج الماء بالأشياء ، يؤدى كل شيء حقه ، ولا يتغير عن معناه معتبراً لقول رسول الله ﷺ مثل المؤمن الخاص كمثل الماء ، ولتكن صفوئك مع الله في جميع طاعاتك كصفوة الماء ، حين أنزله من السماء وسماه

(١) الإمران : الآية ٤٨ .

(٢) الفرقان : الآية ٤٨ .

(٣) الانبياء : الآية ٣٠ .

(٤) وتذكر كنهه وطهوريته خ ل >

طهوراً ، وطهر قلبك بالتقوى ، واليقين عند طهارة جوارحك بالماء .
وعن الرضا عليه السلام ^(١) : إنما أمر بالوضوء ليكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي الجبار عند مناجاته إياه ، مطيعاً له فيما أمره ، نقيّاً من الأدنس والنجاسة ، مع ما فيه من ذهاب الكسل ، وطرده النعاس ، وتركه القنوط للقيام بين يدي الجبار ، وإنما وجب الوضوء على الوجه واليدين ، والرأس والرجلين ، لأن العبد إذا قام بين يدي الجبار فأنما يكشف من جوارحه ويظهر ما وجب الوضوء ، وذلك أنه بوجهه يسجد ويخضع ، وبیده يستل ويرغب ، ويرهب ويتبتّل ، وبرأسه يستقبله في ركوعه وسجوده ، و برجليه يقوم ويقعد الخ ، هذا .

ويلزم على العاقل بحكم عقله أنه إذا علم من الشريعة لزوم طهارة مكانه ، الذي هو طرفه الأبعد ثم ثيابه الذي هو غلافه الأقرب ، ثم جلده الذي هو قشره الأدنى ، فلا يسعه أن يغفل عن تطهير لبسه الذي هو ذاته وهو قلبه ، فعليه أن يجتهد في تطهيره أزيد من غيره لأنه موضع نظر ربه ، وتطهيره بالتوبة النصوح ، فإن الباطن أنما يطهر بها ، أما سمعت ^(٢) قول الصادق عليه السلام : وطهر باليقين والتقوى قلبك ، فإن اليقين يورث التقوى ، والتقوى لا يكون إلا بالتوبة ، وإذ قد تمهد ذلك فاعلم إن التوبة أهم من الطهارة في الصلوة فيجب أن يعلم حقيقتها فأقول : حقيقتها فهو أن يرجع العبد من غير الله إلى الله وإن شئت قلت : من مكروه الله إلى رضاه ، وإن شئت قلت : من بعده إلى قربه ، وإن شئت قلت من الظلمة إلى النور ، وإن شئت قلت : من الجهل إلى العلم ، وإن شئت قلت : من الشقاوة إلى السعادة ،

(١) في العيون ، وعمل الشرايع للصدوق عليه الرحمة و إشارايه في الوسائل .

(٢) في حديث مصباح الشريعة الذي مر انك .

وإن شئت قلت من المعصية إلى الطاعة .

ويكتمل من علم وحال وعمل ، ويتحقق بكل منها لأن كلها مطلوبة مستقلاً ، واضدادها بخلافها ، فالرجوع عنها يسمى توبة .

أمّا العلم فاجاله ان يعلم ان الحال الذي فيه هو ، مورث الشقاوة أو مانع من السعادة ، وتفصيله ان يعلم جميع مراتب العلوم الناعمة من العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله ، واليوم الآخر مع استشعار الحرمان من السعادات اللازمة لها ، والكائنة فيها .

وأمّا الحال فالتحسّر بالشقاء ، وقصد ان السعادة في الماضي والحال والاستقبال والرغبة بالتدارك في الأحوال الثلاثة

وأمّا العمل فبالرجوع والخروج عما كان ، والعزم لادامته فيما يكون والرجوع اجمالاً ان يحصل معنى يتدارك به ما تحسر بسببه للعاجل ، والآجل وهو ان كان متعلقاً بحق من حقوق الله ، فله تداركه بالقضاء ومحو الآثار ، ومنه اذابة اللحم الناشئ من المعصية ، واذاقة النفس ألم الطاعة بقدر التذازها بالمعصية ، وصفائها بالنور بقدر تكدرها بظلمة المعصية ، وإن كان متعلقاً بحقوق المخلوق ، فإن امكنه الاداء فباداه حقوقهم ، ولو بالاستعفاء والاسترضاء مع محو الآثار كما مضى ، وإن لم يمكنه ذلك كما إذا خان مثلاً مؤمناً في عرضه ، فاتّه لاداء له ، وقد يكون الاستعفاء والاسترضاء مورثاً للفتن ، فله ان يستغفر له ، ويعمل له اعمالاً صالحة بقدر ما يتدارك به الخيانة ، ثم محو الآثار وان كان من قبيل الحيوانات ، فإن امكنه أن يعوّضه من اضراره بنحو يقابله ثم محو الآثار ، فله ان يتداركه احتياطاً ، وهذا كله يفهم من التدبّر فيما روى ^(١) عن أمير المؤمنين ، أنه قال ، لقائل بحضرته استغفر الله شكلكتك

(١) كما في نهج البلاغة وغيره .

أُتِمَّكَ ، أُنَدِرِي ما الاستغفار ؟ انَّ الاستغفار درجة العليّين ، و هو إسم واقعٌ على ستّة معانٍ :

أولها الندم على ما مضى .

والثاني العزم على ترك العود إليه أبداً .

والثالث ان تؤدّي إلى المخلوقين حقوقهم ، حتّى تلقى الله أُمّلس وليس لك تبعه .

و الرابع ان تعتمد إلى كلّ فريضة عليك ضيّعتها ، تؤدّي حقّها ،
والخامس ان تعتمد إلى اللحم الذي ثبت على السمحت ، فتذيب بالأحزان حتّى يلصق الجلد بالعظم ، فينبت بينهما لحم جديد ،

السادس أن تذيب الجسم ألم الطاعة ، كما أذقته حلاوة المعصية ، فعند ذلك تقول : استغفر الله ، و في مصباح الشريعة قال الصادق عليه السلام : التوبة جبل الله ، ومدد عنايته ولا بدّ للعبد من مداومة التوبة على كلّ حال .

وكل فرقة من العباد لهم توبة .

فتوبة الأنبياء من اضطراب السر .

وتوبة الأولياء من تلوين الخطرات .

وتوبة الأصفياء من النفس .

وتوبة الخاص من الاشتغال بغير الله .

وتوبة العام من الذنوب ، ولكلّ واحد منهم معرفة ، و علم في أصل

توبته ومنتهى أمره ، وذلك يطول شرحه ههنا .

فأمّا توبة العام فإن يغسل باطنه من الذنوب بماء الحسرة ، والاعتراف

بجنايته دائماً ، واعتقاد الندم على ما مضى ، والخوف على ما بقي من عمره ،

ولا يستصغر ذنوبه ، فيحمله ذلك إلى الكسل ، ويديم البكاء ، والأسف على ما

فاته من طاعة الله ، و يحبس نفسه من الشهوات ، و يستغيث إلى الله ليحفظه على وفاء توبته ، و يعصمه من العود على ما سلف ، و يروض نفسه في ميدان الجهاد والعبادة ، و يقضى الفوائت من الفرائض ، و يرد المظالم ، و يعتزل قرناء السوء ، و يسهر ليله ، و يظماً نهاره ، و يتفكر دائماً في عاقبته ، و يستعين بالله سائلاً منه الاستقامة في سرّاه و ضرائه ، و يثبت عند المحن و البلايا كيلا يسقط عن درجة التوأمين هذا ، وقد ذكر بعض السلف^(١) من العرفاء للتوبة حقايق و اسراراً و لطايف الاسرار ، و ذكر في الأول ثلاثة أشياء : تعظيم الجناية ، و اتهم التوبة ، و طلب اعدار الخليفة ، و المراد من الأول ما أشار إليه الصادق عليه السلام من قوله : و لا يستصغر ذنوبه ، و المراد من الثاني ما أشار إليه بقوله : و يستغيث إلى الله ليحفظه على وفاء توبته و المراد من الثالث ما أشار إليه بقوله و يرد المظالم .

و ذكر في السرائر تمييز التقية من العزة ، و نسيان الجناية ، و التوبة من التوبة ، و المراد من الأول أن يخلص توبته من الرياء ، و المراد من الثاني أن يشتغل بذكر الله بعد التوبة ، حتى ينسى جنايته ، و توبته من الجناية ، وهو و إن كان حالاً و مقاماً سنياً ، إلا أنه لا يدخل في التوبة ، و المراد من الثالث على الظاهر التوبة من التوبة لنقصها ، أو التوبة من التوبة التي

(١) وهو الماروف الكامل الفواجر عبد الله الانصاري الهروي ينتهي نسبه الى أبي ايوب الانصاري الصعابي المشهور ، صاحب التأليف و العافظ للاحاديث الكثيرة المتوفى سنة ٣٨٣ او (٣٩٦) او (٣٩٧) ، و من تأليفه : منازل السائرين الى الحق ، و المناجات الفارسية الشهيرة ، و نقل الكلام المذكور في المتن من كتابه منازل السائرين ، الذي شرحه الماروف كمال الدين ، المولى عبد الرزاق بن جمال الدين اسحاق النكاشاني ، صاحب تاويل الايات و اصطلاحات العرفاء ، و شرح نصوص الحكم ، و شرح منازل السائرين ، و غيرها المتوفى سنة ٨٨٧ .

يرأها بحوله وقوته ، وكلاهما جيد ، ولكن عد ذلك في تلو الثاني لا يخلو عن شيء (١) .

وذكر في الثالث أيضاً ثلاثة :

الأول ان تنظر بين الجناية والفضية ، فتسرف مراد الله إذ خللك واثانها فان الله انما يخلي بين العبد والذنب لاحد معينين : أحدهما ان تعرف عزته في قضائه ، وبره في ستره و حلمه في أمهال رأكبه ، و كرمه في قبول العذر عنه ، وفضله في مغفرته .

أقول : التفكر في هذه الأحوال اشتغال عن جهة الذنب ، والتوبة بالله من جهة الصفات والأفعال ، وهذا من وجوه قوله ﷺ في بعض الروايات : مشغولة عن الدنيا بحمدك و ثنائك ، قال : والثاني ليقم على العبد حجة عدله ، فيعاقبه على ذنبه بحجته ، واللطفية الثانية ان يعلم ان طلب البصير الصادق سيئته ، لم يبق له حسنة بحال لأنه يصير بين مشاهدة المنة و تطلب عيب النفس والعمل ، يعني ان البصير الصادق يرى جميع سيئاته من جهة نفسه ، وخيراته من جهة الرب فهو أولى بسيئاته ، والله أولى بحسناته فلا يبقى له حسنة ، إذا طلب حقيقة الحال .

قال : واللطفية الثالثة ان مشاهدة العبد الحكم ، لم تدع له استحسنان حسنة ، ولا استقباح سيئة لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم .

قال الشارح في شرح هذه الفقرة : مشاهدة الحكم ان لا يرى مؤثر

(١) اي سرائر حقيقة التوبة ، حيث قال : وسرائر حقيقة التوبة ثلاثة اشياء : تميز النقية من العرة ، وبيان الجناية ، والتوبة من التوبة .

والمراد من العرة الجاه بين الناس ، بان يميز ان توبته منبث من التقوى والرياء والجاه بين الخلق والعشة عندهم .

وان شئت توضيح كلامه وتفصيل مراده فراجع الى الكتاب المذكور وشرحه .

إلا الله ، ولا حكماً ولا أثراً ، ولا فعلاً إلا له ، فيتحقق العبد عياناً معنى قوله كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم .

أقول : يحتمل أن يكون المراد من الأولى قوله تعالى : « ما أصابك من حسنة فمن الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك » ، و من الثاني قوله : « كل من عند الله » ، وكل ناظر إلى جهة .

قال : فتوبة العامة لاستكثار الطاعة ، فانه يدعو إلى ثلاثة أشياء : إلى جود نعمة السر والامهال ، وزوية الحق على الله تعالى ، و الاستغناء الذي هو عين الجبروت والتوكل على الله ، أي العامة ترى التوبة من حسناته ، فيقدم عليها من جهة تحصيلها ، ولا ينظر إلى جهة جناباته ، و نعمة ستر الله عليه و امهاله ، حتى يتوب ، وأيضاً إذا نظر إليها من جهة انها من حسناته يرى له المنّة والحق على الله ، فيسغني عن الله من جهة قبولها ، و عفو آثار الجنايات ، قال : توبة الاوساط من استقلال المعصية ، وهو عين الجرئة والمبارزة ومحض التدبّر بالحكمة ، والاسترسال للقطيعة ، والمراد من الاوساط الذين يعتقدون من بعض ما رأوا من الحالات ، بل و بعض ما سمعوا من الآيات والروايات ، ولم يصلوا إلى المراد منها : انهم مجبورون في أفعالهم ، و ان سيئاتهم بحكم الله وقضائه وقدره ، و ان ذلك يؤثر في عدم استحقاق المذمة لأنفسهم من جهة هذه الأفعال القبيحة ، واقتروا ببعض أوائل المعارف ، و وقعوا في خطر عظيم أعظم من جهل العامة ، وهو عين الجرئة والمبارزة ، و علة وقوعهم في هذا الجهل حية أنفسهم من قبول نسبة القبيح ، و ذلك الاعتراف ، وهذا الحال استرسال للقطيعة .

قال : وتوبة الخاصة من تضييع الوقت ، فانه يدعو إلى درك النقصية و يطفى نور المراقبة ، ويكدر عين الصحبة ، أي حال التوبة للخواص من جهة

دركهم نقيصة الذنب ، يكثّر لهم صفاء المراقبة التي يكون للمقربين ، قال :
ولا يتمّ التوبة إلّا بالانتهاء إلى التوبة تماماً دون الحق ، ثم رؤية علّة تلك
التوبة من رؤية تلك العلّة أي توبة أهل القرب يكون من كلّ ما يشغله
عن الحق ، حتّى رؤية أنّه تاب عن الاشتغال بغير الحق ، فيكمل لذّة
الوصال عند نسيان الغير والغفلة عن النسيان .

أقول : وللمقربين أيضاً درجات بعضها فوق بعض ، فيشبهه أن يكون
هذا ، مقام توبة الخواص في كلام الإمام الصادق عليه السلام في مصباح الشريعة ،
حيث قال : وتوبة الخاص من الاشتغال بغير الله ، ويمكن تطبيقه بتوبة الأولياء
أيضاً في كلامه ، وإن قد عرفت بعض ما فيها من الأسرار ، فاعلم أنّه لا يخلو
أحد من الاحتياج إلى التوبة ، حتّى الأنبياء ، والشاهد على ذلك ما يرى
من اختلاف أحوالهم ، فإن وجود الاختلاف ، دليل على أنّ لهم أيضاً أحوالاً
بعضها فوق بعض ، فيكون الرجوع عن الأدنى توبة ، وقد سمعت ما في
مصباح الشريعة : أنّ توبة الأنبياء من اضطراب السر ، وكان ^(١) رسول الله
يستغفر كلّ يوم مائة مرّة من غير ذنب ، على ما في الرواية ، وأنّ إذا تأملت
في معنى التوبة ، وكيفيّة خلق العباد وترقيهم ، علمت وجه احتياج الكلّ
إلى التوبة فإنّها عبارة عن الرجوع من حال أدنى إلى أعلا منه ، وليس في
الوجود إلّا الذات الغني بالذات ، موجود وجد كاملاً بحيث لا يحتاج إلى
الترقي والتكميل ، وذلك يصحّح معنى الحاجة إلى التوبة في الكلّ ، وأمّا
الأغلب فلأنّ العقل الذي به كمال الإنسان ، وطاعة الرحمن ، لا يكمل في

(١) في الكافي « باب الاستغفار من الذنب » من زيد الشحام عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : كان رسول الله يتوب إلى الله عز وجل في كلّ يوم سبعين مرّة الحديث .
وفي « ذي باب نادر » في رواية : أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتوب إلى
الله ، ويستغفر في كلّ يوم وليلة مائة مرّة .

المخلوق إلا بعد كمال الشهوة والغضب ، وسائر الأخلاق المذمومة ، والعلم لا يعمل إلا بعد الجهل ، ومعلوم أن الجهل وسائر الصفات المذمومة أسباب المعصية ، بل هي من المعصية يجب التوبة عنها ، فإن العقل يظهر مبادئه بعد سبع سنين ، وأصله عند مراقة البلوغ ، والشهوة موجودة قبل التولد ، والتوبة عبارة عن قبول حكم العقل في الزجر عن التوغّل في الشهوات ، هذا وجه حاجة الكل إلى التوبة ، وأمّا وجه دوام الحاجة إليها ، فهو أن البشر لا يخلو من معصية بجوارحه ، أو لهم بالمعصية والخواطر ، والوساس المذهلة عن ذكر الله ، أو غفلة وقصور في العلم بالله ، وصفاته وبآثاره بحسب الطاقة ، وكل ذلك نقص ولها أسباب ، ومن كرها والاشتغال بأضدادها رجوع عن النقص إلى الكمال ، كل بحسبه كما سمعت أن الأنبياء أنما يمرض عليهم اضطراب السر ، فيتوبون عنه ، ثم أن قبول التوبة الصادقة من كل أحد ، حتى المرتد بقسميه ^(١) مقتضى الأدلة العقلية ، والنقلية ، وإنما الكلام أنها قد يكون الذنب بحيث يعسر منه التوبة ، بل قد يعذر كما إذا انطبقت ظلمة المعاصي في القلب ، أو فعل فعلا لا يمكن تداركه كما إذا أضلّ المسلمين ، فكفروا باضلاله ، ومانعوا على الكفر ، نعوذ بالله و أمّا إذا أمكنه التوبة بشرايطها ، فلا خلف في القبول ، هذا .

و روي عن أمير المؤمنين ^(٢) : أنه قال الذنوب ثلاثة : فذنب مغفور ،

وذنب غير مغفور ، وذنب يرجي لصاحبه ، ويخاف عليه ، قيل : يا أمير المؤمنين

(١) من الفطرى واللى .

(٢) كما في نهج البلاغة ودواء في الكافي عن علي بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن

حماد عن بعض اصحابه رفته قال : سجد أمير المؤمنين بالكوفة النبر ، فعبداه ، و

اثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ١ باختلاف في بعض فقراته ، و سقط بعض جملاته

ولم يذكر الذنب الثالث الذي يرجي لصاحبه ، ويضاف عليه فراجع .

فبيّنها لنا ، قال : نعم أمّا الذنب المغفور ، فعبد عاقبه الله على ذنبه في الدنيا والله تعالى احلم وأكرم من أن يعاقب عبده مرتين ، وأمّا الذنب الذي لا يغفره الله ، فظلم العباد بعضهم لبعض ، إن الله اذا برز لخلقهِ ، أقسم قسمًا على نفسه ، فقال : وعزّتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم ، ولو كفّ بكفّ ، ولا مسحة بكف ، ولا نطحة ما بين القرناء والجماء فيقتصّ للعباد بعضهم من بعض حتّى لا يبقى لأحد مظلمة ، ثمّ يبعثهم الله للحساب ، وأنت إذا تأملت في الخبر الشريف ، علمت أن مراده ﷺ من غير المغفور ما لا يتدارك بردّ المظالم ، أو الاسترضاء ، وهذا الذي في الخبر ابقى الظلم بحاله من الآخر ومن المرجو أمّا ما يكون التوبة فيه نافعة من جهة محو آثاره أو الحكم لله تعالى بما وعده لعباده فهو سوء أدب لأنّه الزام بالفضل ، وأمّا عدم الحكم له بنفي القبيح عنه ، فهو أيضاً سوء أدب ، وإن احكم في الأوّل ، وترجي في الثاني كان حسنًا ثمّ إن الذنب أمّا كبيرة أو صغيرة ، واجتناب الكبائر ، والصلواة الخمس تكفر الصغائر ، كما ورد في الكتاب والسنة ، قال الله تعالى ^(١) : « ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ، نكفر عنكم سيئاتكم » وقال : « والذين ^(٢) يجتنبون كبائر الاثم والفواحش ، إلا اللّٰم » قال رسول الله : «الصلواة الخمس ، الجمعة إلى الجمعة تكفر ما بينهن لمن اجتنب الكبائر ، والروايات وكذلك الأقوال تختلف في تحديد الكبيرة والصغيرة ، عن الصادق عليه السلام في تفسير الآية الأولى قال : « الكبيرة ما أوجب ^(٣) الله عليها النار » وهذه آية سنل ^(٤) عن الكبائر ، فقال : هنّ في كتاب على سبع : الكفر

(١) النساء . الآية ٣١ .

(٢) التورى . الآية ٣٧ .

(٣) الكافي باب الكبائر عن العليّ عن الصادق عليه السلام .

(٤) في الكافي ايضاً باب الكبائر عن عبيد بن زرارّة عن الصادق عليه السلام .

بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا بعد البيئته ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، قيل : فأكل درهم من مال اليتيم أكبر ، أم ترك الصلوة ؟ قال : ترك الصلوة ، قيل : فما عدوت ترك الصلوة في الكبائر ؟ فقال : أي شيء أوّل ما قلت لك ؟ قال : الكفر ، قال : فإنّ تارك الصلوة كافر .

أقول الاخبار مختلفة جداً وأنا اعد كلّما ذكر في الاخبار من الكبيرة فيعلم وجه الاحتياط ، ثم اذكر ما يقوى في نظري . وقد مضى منها في الرواية المزبورة سبع ، وذكر في ^(١) غيرها اليأس من روح الله ، والامن من مكر الله ، وقذف المحصنة ، والسحر ، والزنا ، واليمين ^(٢) الغموس ، والفلول ^(٣) ، ومنع الزكوة المفروضة ، وشهادة الزور ، وكتمان الشهادة ، وترك الصلوة متعمداً أو شيء مما فرض الله ، ونقض العهد ، وقطيعة الرحم والسرقة ، وشرب الخمر ، وأكل الميتة والدم ، ولحم الغنزير ، وما أهل لغير الله ، من غير ضرورة ، والسحت ، والميسر ، والقمار ، والبغس في الحكيال والميزان ، واللواط ، والقنوط من رحمة الله ، ومعونة الظالمين ، والركون اليهم وحبس الحقوق من غير عسر ، والكذب ، والكبر ، والاسراف ، والتبذير ، والخيانة ، والاستخفاف بالحج ، والمحاربة لاولياء الله ، والاشتغال بالملاهي والاصرار على الذنوب ، وانكار حق اهل البيت ، وكل ما اوجب الله عليه النار .

(١) هي رواية عبد العظيم عبيد الله الحسني المذكورة في الكافي فراجع .
(٢) اليمين الغموس : هي التي تنفس صاحبها في الاثم ثم في النار والمراد منها اليمين الكاذبة .

(٣) الفلول : الذل والقلل العطش او شدته والبراد منه هنا هو الاكل من بيت المال قبل القسمة كما في الآية الشريفة : ومن يفلل يأت بياغل يوم القيامة . وورد في تفسيرها اخبار كثيرة بهذا الضمون .

أقول : أقل الروايات انها خمس ، وهى الشرك بالله ، وغشوا الوالدين
واكل الربوا بعد البينة ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، وهذه
الرواية صحيحة ، وفيها بعض تصريح على أن السرقة ، والزنا ليس منها ، و
في بعضها أن الملاحى التى تصد عن ذكر الله مكروهة ، كالغنا وضرب الاوتار.
أقوال هي هنا امران :

الاول رفع الاختلاف من الاخبار ، وبيانه ان من المعلوم بان الكبير
والصغير امران اضافيان فالزنا بالنسبة الى القبلة واللمس كبيرة قطعاً ، والقبلة
واللمس بالنسبة الى النظر كبيرة ، وهكذا فلعل الاخبار كل يحد الكبيرة من
جهة حكم خاص ، مثلاً بعضها ناظر الى الكبيرة التى لا يكفرها الصلوة ، وبعضها
ناظر الى الكبيرة التى يكفر اجتنابها الصغار ، وبعضها ناظر الى الكبيرة
التي نافض العدالة ، وهذه ايضا اختلافها باختلاف العدالة المشروطة مثلاً في
الشهادات ، وغيرها من الاحكام .

والثاني فقه المسألة ، وبيانه ان الذي صرح باشتراط اجتنابها في قبول
الشهادات ليست مطلقه ، بل اجتناب الكبيرة التى أوجب الله عليها النار ،
هذا بحسب الواقع ، واما بحسب الظاهر فالأخبار متظافرة في الاكتفاء
بحسن الظاهر ، إذا لم يكن متجاهراً بالفسق ، والتزم الجماعة وعرف بين
الناس بالستر والعفاف ، هذا في الشهادات والولايات ، غير ولاية الفتوى .

وأما صلوة الجماعة فليس في اخبارها ما يشرط فيه اجتناب الكبار ،
بل ولا العدالة ، بل وقع النهى عن الصلوة بمرتكبي بعض الكبار ، مثل
قوله لا تصل خلف شارب الخمر ، وآكل لحم الخنزير ، ومن يقترب الذنوب
بل الأقوى جواز الصلوة خلف مجهول الحال من الشيعة ، فليس لتعين
خصوص الكبيرة أهمية للعمل ، بل الحكمة الالهية مع فضله لعلهما

يقتضيان خفافها لأمريين .

أحدهما أن يجتنب المنقول إليه من جميع الذنوب من جهة الاحتياط ، و
الآخر أن لا يكون المقترف مقترفاً عالماً ، فيخفف عقابه بجعله ، وهذا المقدار
من الكلام في تحقيق الكبيرة كاف ، و الأهم بمرادنا و الأنسب بكتابنا هو
تحقيق أن الصغيرة إذا اعتقدها المقترف صغيرة ، و كان في نظره شيئاً كبيرت
بقدر اعتقاده صغرها ، كما أن الكبيرة كلما ازداد كبيرها في نظر العارف ،
صغرت عند الله ، وايضاً حكم الصغر في الصغيرة من باب الفضل ، و أمّا في
الواقع بحكم العقل فكل مخالفة لأمراء الله كبيرة ، يجب على مرتكبها النار
باستحقاق ، بل هذا حكم كل مامنع منه الشارع ، ولو بالكره الاصطلاحية
بل وهذا حكم كل مباح يصير سبباً للغفلة عن ذكر الله ، بل الاشتغال بغير الله
ولو مع عدم نسيان الذكر فالعقل ، بعد تصور حضور الله ، و عظمت و لطفه و
طلبه العبد الى أنسه و ذكره ، يعد كل ما يخالف هذا الطلب ولو بعدم الاهتمام
كبيرة .

وبعبارة أخرى الادبار على الملك المنعم في حضوره ، و الاشتغال بغيره .
عند العقل كبيرة ، ولكن الله جل كرمه ، و عظم فضله بفضله لم يجعل للصغيرة
ولا المكروهات الاصطلاحية ، ولا المباحات عقاباً ، و بملاحظة هذا الفضل ايضاً
يشدد حكم العقل ببيع هذه المراتب كلها ، و بالجملة كل المخالفات كبيرة
في نظر العقل ، ولكن الفضل الالهي أنما صغر بعضها ولكن ذلك فيما إذا
لم يعدها العبد صغيراً .

وقد ورد عن الصادق عليه السلام ^(١) أنه قال : قال رسول الله ﷺ اتقوا
المحقرات من الذنوب ، فاتمها لا تنفر ، قيل : وما المحقرات ؟ قال : الرجيل

(١) اصول الكافي باب استعمار الذنوب من زيد الشحام .

يذنب الذنب ، فيقول طوبى لى لولم يكن لى غير ذلك ، وقال : ان الله يحب العبدان يطلب الله في الجرم العظيم ، ويبغض العبدان يستخف بالجرم اليسير وبالجملة ما يكبر به الصغيرة الاصرار ، وقد ^(١) ورد لا صغيرة مع الاصرار ، ولا كبيرة مع الاستغفار ، والاصرار كما عن أهل اللغة الادامة للشئ ، ولكن الاستغفار يبطل حكم السابق ، فيكون الارتكاب ثانيا مع الاستغفار له ايضاً ، وعدم العزم الذي بنا فيه الاستغفار ، بحكم الواحد الغير المتكرر .

عن الباقر عليه السلام ^(٢) في قوله تعالى : « ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » قال الاصرار ان يذنب الذنب ، فلا يستغفر . ولا يحدث نفسه بتوبة فذلك الاصرار .

أقول : يحتمل أن يكون المراد من الاستغفار التوبة ، كما هو المراد في بعض الاخبار ، فيكون ولا يحدث نفسه بتوبة من عطف التفسير ، ويمكن أن يكون بمعنى الدعاء بالمغفرة للذنب ، فيتحقق الاصرار حينئذ بشرطين : أحدهما عدم الاستغفار ، والثاني التوبة ، فإذا وجد أحدهما لا يكون العبد مصرّاً ، وليته كان كذلك ، ولكن جماعة افتوا بعدم كفاية الاستغفار وشرطوا العزم على الترك ، وان خالف عزمه الفعل ثانيا ، ولكن من الاستغفار والعزم على الترك يفاد من جملتها السرور بالصغيرة ، واعتداد التمكن من ذلك نعمة ، لكن مع العلم بكونه ذنباً مكروهاً ، ولكن إذا جهل كونه معصية ولم يكن في جهله مقصراً ، وسر من أجل أنه يحسبه حسنة ، ومقربة من رضا الله ، فلا أظن أن يكون هذا السرور سبباً لكونها صغيرة ، بل يمكن ان لا

(١) في الكافي باب الاصرار على الذنب عن عبد الله بن سنان .

(٢) ايضاً الكافي - باب الاصرار على الذنب ولكن لم يسنه الى النبي صلى الله عليه وآله .

يكون معزماً بل ويمكن في بعض الموارد ان يكون راجحاً في حقه ، و مثاباً بسروره ، وبالجملة الفرح والسرور بالتمسك من المعصية الصغيرة ، يكبرها ، بل اللازم على المؤمن ان يتحسّر بذنوبه ، ويتأسف عليها ، ويكون في مصيبة من ابتلائه بما يوجب بعده من رضا الله جلّ جلاله ، ومن جعلها الاظهار لان فيه كفران لنعمة ستره تعالى ، وقد يكون تحريكاً لرغبة الغير ، بل قد يكون تهيةً لاسباب السرور ، ويتفاحش الامر بل مجرد الاظهار يلزم هتك النواميس الالهية ، و ان لم يكن فيه شيء مما ذكر ، وعن ^(١) الرضا عليه السلام ، قال رسول الله ﷺ : المستتر بالحسنة تعدل سبعين حسنة ، والمذيع بالسيئة مخذول والمستتر بها مغفور له .

نعم هنا شيء ، وهو انه قد يكون الاظهار في بعض الموارد معظماً على النفس ، ولكن مع تأسف وتحسّر ، وتبظيم للامر ، فلا يكون حكمه حكم سابقه ، ولكن ذلك ايضا امر ذوقي لم يرد به تعبد ، بل الوارد لنا بخلافه ، فالأحوط تركه اواذا كان العبد في مقام الاستعلاج ، والاستفتاء من عالم ، و يرى استكمالاً في ذلك ، أظن ان لا يكون ذلك مرجوحاً كما قد اتفق امثال ذلك لبعض المؤمنين في الاستعلاج من الائمة ، ومن بعض العلماء ، ولم يتعزّوا لنهيهم ، ولا يذهب عليك ان هذا المرجوح من الاظهار انما هو مختص باظهار المعاصي بخصوصها ، وبعينها واما اظهار التقصير والذنوب بالعموم باعظام واظهار تأسف وهو غير مرجوح بل هو من دأب الاكابر حيث يظهرون من انفسهم انهم من أهل الجنابات والتقصيرات ، لاسيما في المكاتب ، بحيث صار المذنب والمعاصي ، والجاني من القاب المؤمن عند ذكر نفسه في الكتب ، و الرسائل ،

(١) ايضا الكافي عن العباس مولى الرضا عليه السلام و عن اليسع بن حدة عنه نفسه عليه السلام .

هذا ايضا بالنسبة إلى الناس ، وأما بالنسبة إلى الخالق باظهار التأسف و
التحسّر ، والاحترار والاسترحام ، والاستغفار وذكر نعمة الامهال ، والستر
والمغفرة ، بل الاقرار والاعتراف بالذنب ، وقلة الحياء فهو من اعظم وجوه
المناجات ، وله خاصية عظيمة في قبول التوبة ، و تنوير القلب بل الكامل
من الاولياء يعدون حسناتهم سيئات بوجه من المعاريض يخرجهم من الكذب
الصريح ، بل كان ذأب جماعة من الاعاظم التعبير من عباداته ، و اعماله و
مجاهداته وزراً ، والوجه في ذلك ان عظمة الامر قد يجعل المحتمل محققاً
في الاظهار ، بل قد يجعل غير المحقق كالمحقق ، ومعروف ان الذى لدنسته
الحية يخاف من الحبال ، مع علمه بان الحبل لا يلدغ ولعل من هذا الباب
ما ورد في الاخبار ان من تمام الاخلاق الحسنة أن يقطع الانسان ان
كل احدا تقى منه ، اننا لله واننا إليه راجعون من مصيبة الغفلة ، و العجب
والدلال الذي يشهد عليه جميع احوالنا و حالاتنا ، و حركاتنا وسكناتنا ، و
إلى الله الكريم المشتكى من شرور انفسنا ، و غرورها بربنا الكريم ، فانه
قد غرنا بالله الغرور ، فالمستعان من الرب الغفور ، ومن جملتها أن يكون
المذنب ممن يقتدى به كالعلماء ، وبعض المعروفين بالقدس والتقوى ، فان الصغيرة
منهم قد يصير سبباً لكبائر الذنوب من العوام ، وذلك ما يعمل من السيئات
بحيث يراه الناس ، وان كان العلم بنفسه يكبر معه قبح المخالفة من بعض
الوجوه ، ولكن المراد هنا ما يكبر من جهة افتداء العوام به ، فان للعالم
وظيقتين :

الاولى ترك الذنب ، والثانية اخفائه إذا ابتلى هذا ومن المؤثر في محو
آثار الذنوب اتباعها بالحسنات ، لاسيما الخوف والبكاء والصدقات ، و اثر

من الكل التحاب في الله لاسيما حبة آل محمد ، و يتبعه حبة شيعتهم و مواليهم .

والمؤمن انما يغفره الله ، وان لم ينشبت بهذه الاسباب وغيرها ، كان مبتليه بالمصائب ، والبلايا في نفسه واهله وماله وجاهه ، فيكون ذلك كفارة لذنوبه كما في بعض الاحاديث القدسية اهل معصيتي لم اغنهم من رحمتي فان ماتوا فانا حبيبهم وان مرضوا فانا طبيبهم وان لم يتوبوا فبالمصائب والبلايا اطهرهم و من هذا الباب ورد ان كل ما يصيبه الانسان حتى ضرب العرق والصداع والنكبة فهو من ذنوبه ، فالبلايا كلها رحمة للمؤمن ، فله ان يستقبلها بقبول حسن ، كما ورد انه قال الله لبعض^(١) انبيائه اذا رأيت الفقر مقبلا قتل مرحبا بشعار الصالحين واذا رأيت الغنما مقبلا قتل ذئب جعلت عقوبته فاذا البلايا والمصائب الدنيوية من نعم الله تعالى للصالحين ، كما ان التعم الدنيوية عقوبة من وجه هذا .

وأما علاج الاصرار والدواء لتحصيل التوبة ، فهو بتحصيل اسبابها و هي العلم والذكروالفكر والمجاهدة بالعمل أما العلم فبان يعلم ان الآخرة خير وابقى ، وان الذنوب موجبة للشقاوات العظيمة في الدنيا والآخرة ، و التوبة منجية منها ، ومورثة لمحبة الله ، وموصلة الى جوار الله ولقائه ، و إن لذة اللقاء هي التي لا عين رأت ولا اذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، ولها من اللذة والبهجة والسرور والعبور ، ثم لا ينفع العلم مع الغفلة حتى يتذكر وعلامة الفكر النافع أن يؤثر فكره في تفسير حاله ، كتأثير فكره فيما

(١) في كتاب ارشاد القلوب للشيخ الراشد أبي محمد الديلمي ، فليما اوصى الله الى موسى عليه السلام اه .

يتفكر فيه من عواقب السوء ، لتفريطه في المنافع العاجلة ، مثلاً إذا سبّ أحدنا من المؤمنين فله ان يعلم ان سبّه يورث في الآخرة نكالا ، وعذاباً لا يقاس بشيء من نكال الدنيا ، وهذا العلم لا ينفع مع الغفلة عنه حتى يكون ذا كراً له ، والذكر لا يكثر نفعه حتى يديم فكره فيما يتذكره من سوء عاقبته ، حتى يؤثر في تغيير حاله ، مثل ما يعتبر حاله إذا سبّ ملكاً مثلاً في غيبته وسمع أنه وصله سبّه فدعاه إلى محضر التنكيل ، فكيف يكون حال هذا المسكين عند الفكر فيما يحتمل أن يفعل به السلطان في مجازاته ، وعقابه وكيف ينغمس عيشه ويتحسّر بتفريطه ، ويذم على ما ارتكبه ، وكيف يشتدّ حزنه وخوفه ، وكيف يتصور حاله في محضر الملك ، وأنه بأيّ عقاب يجازيه وبآية مثله يمثله ، وكيف يكون حاله إذا أمر الجلاوزة لأخذه ، و أمير الغضب لقطع لسانه مثلاً ، وبالجملّة لا يدع شيئاً من العقوبات إلّا ويتذكر وقوع نكالها عليه من السلطان ، ويتألم به حتى أنه شوهد في بعض الأوقات أنه تلف الجاني المتوقع للعقوبة من كثرة خوفه ، واختلّ عقله من شدة حزنه ، والفكر الكامل الصحيح قد يؤثر في القلب بما لا يؤثره وقوع ما يتفكر فيه . وبالجملّة إذا تفكّر الإنسان في عظمة أمر الآخرة من الحسنه والنار وتصوّر لذات نعم الجنّة كلّها بأنواعها وأفرادها وتصوّر بهجتها وسرورها وكرامتها وتصوّر حسرة حرمانها ثمّ تصوّر ألم عذاب الآخرة بأنواعها وأفرادها ، وتصوّر وقوعها على نفسه ، نظير ما يتفكّر في اللذات الدنيويّة ، والمولمات الدنيويّة المتوقّعتين ، يؤثر ذلك لاهماله أثراً يصحّ توبته لاهماله والأفنع بهال المبتدى الفكر في الموت ، وشدّته وسكراته ، وفزعه وحرارته وألمه ، وحسرتة وفراق جميع محابه ومآلوفاته ، ووحشة القبر وظلمته وغربته وكربتة ودوده وبلاءه .

وفى ذكر هول الموت والقبر والبلا (١)

عن اللهو واللذات للمرء زاجر

وقد رأيت بعض المستمعين حين مذاكرتي لأحوال الموت والموتى ، اختل دماغه عن الفكر في ذلك في أيام قليلة ، حتى احتجت لعلاجه مما وقع به فممنعته من حضور مجلس المذاكرة ، والفكر في الموت ، وأمرته في الفكر في رحمة الله وسعته ، وفي اخبار موت الصالحين ولذّة ما يجد أولياء الله بالموت من الشوق إلى لقاء الله وكراماته حتى أفاق مما كان .

و بالجملّة لو تفكّر بهذا الترتيب في عواقب احواله ، و افعاله فأقل ما يؤثر فيه انقلاعه عن الذنوب ، وانما عدم التأثير في الأغلب من جهة انّ الناس يتعافلون عن ذكر الموت ، والقبر والبلا وان عرضهم عارض فذكرهم الموت ، يشتغلون عن ذكره فراراً من تنفّس العيش .

ولكنّ الأكابر كانوا يتعاهدون قبورهم و ينامون فيها و يخاطبون أنفسهم بما يخاطب به الأشقياء ، ليتأثّروا بذلك أثرأ يمنعه من الوقوع فيه بغير عدّة ، وكان دأب بعضهم أنّه أعدّ لنفسه قبرأ يأتميه وينام فيه ، ثم يقول ربّ ارجعوني لعمل صالحاً ، ثم يخاطب نفسه ، ويقول : يا فلان قم ارجعك ربك ، فاعمل صالحاً من قبل أن يأتيتك يوم تؤمّل فيه الرجوع ، ولا تنظر به ثمّ يبالغ ويجهّد في العبادة ، و بلغني أنّ العلامة الاشرقي المازندراني ، كان يحرق نارأ كثيرة ، ويأمر من يشدّه بحبل ، ويجرّه إلى النار و يذيق نفسه بعض ألمها ، وحكى عمّن رأى في البيت المقدس من العبّاد انهم كانوا يمرّون بالسلاسل من اكتافهم ، ويخرجونها من ظهورهم ، ويشدونها باسطوانة البيت يشتغلون بالعبادة .

(١) البلا : بفتح الباء ، ناقص يأمر بمعنى الرت والخلق ، ومن الناقص الواوي بمعنى الامتناع والابتلاء ، والسراد في المقام هو الاول

وبالجملة يلزم في تأثير الفكر المبالغ فيه ، مثلاً يفرض في نفسه جميع
سكرات الموت ، والقبر والبلاء ، وينظر إلى طراوة صورته في حاله ، ثم ينظر
بعين الخيال في قبره كيف يوقعه القبر في قبح المنظر ، يسيل احداقه و
ويتخلخل لحمه و يبلى شعره فانه يبصر من قبح المنية منظر أبهتال المرء منه
ويرتاع الناظر ، ثم يتذكر مفاجات الموت ، وان استقله بعد ذكر مفاجات
الامراض وتعاقبه للموت ، فكم من نفس بات حياً صحيحاً واصبح ميتاً ، وكم
من نفس بات صحيحاً واصبح بعد صحته مريضاً ، وبعد سلامته نقيصاً ، يعالج
كرباً ويقاس تعباً في حشرة السياق ، وتتابع الفراق وتردد الالين ، والذهول
عن البنات والبنين ، والمرء قد اشتمل عليه شغل شاغل ، وهول هائل قد اعتقل
منه اللسان ، وتردد منه البيان وذاق وضعاً مكروهاً وفارق الدنيا مسلوباً لا
يملكون له نفعاً ، ولما حل به دفعا ، وليعلم الانسان ان الناس سيطرة قد
حذى بهم الحادى ، وحذى بخراب الدنيا حاد ، وناديهم للموت مناد .
الا وان الدنيا غداة مكارة ، تشكح في كل يوم بعلا ، و تقتل في كل ليلة
اهلا ، وتفرق في كل ساعة شهلا ، فكم من منافس فيها ، و راكن إليها من
الامم السابقة قد قذفتهم في الهاوية ودمرتهم تدميراً ، وهرتهم تخبيراً ، واصلتهم
سعيراً أين من جمع فاوعى ، وشد فاوكى ، ومنع فاكدى ، واين ^(١) من اسكر
الاساكر وعسكر المساكر ، وركب المناير ، اين من بنى الدور ، وشرف القصور
وجهر الالوف ، قد تداولتهم اياماً .

وابتلعتهم اعواماً ، وناهيك للانقلاص عن المعاصى التفكير في اقسام الموت

(١) هذه الجملة لعلها من اغلاط النساخ ، أو الطبع ، وليست جارية على قانون
اللغة فان السكر وهى الغمر لا تجمع دى وزن الاساكر والمعنى واضح ولله من
مراعات القافية .

للمسالحين والطحالين ، هذا وان وفق عبد للتوبة ، فله حينئذ ان يأخذ كتاباً لنفسه ، ويكتب فيه كلمةً توجهه إليه من حقوق الله من عباداته ، وسائر فرائضه من الافعال ، والتروك وكلمة ابتلى به من حقوق الناس في اموالهم ، واعراضهم وحقوقهم اجمالاً ، ثم يكتب فصولاً لأعضائه من سمعه و بصره ولسانه ومذاقه ومشامه ، ويده ورجله وبطنه ، وجميع جوارحه . وقلبه ثم ينظر في أقسام الطاعات من صلواته ، وزكواته وخمسه وصومه وحجته ، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والعهد واليمين والنذر ، والكفارات ، ورد السلام بل التحيتات كلها ، وتسميت العاطس اذا حمد وصلّى ، وصلة الارحام وبر الوالدين ، واداء حقوق الاخوان وهي كثيرة .

في الخبر ما عبد (٢) الله بشيء افضل من اداء حق المؤمن ، ومنها نفقة الزوجة ، والمملوك ، وسائر حقوقهما ، ونفقة الاقارب مع قهرهم وغنائهم ونفقة الحيوانات التي حبسها ، وتقدير المعيشة من غير سرف ، ولا بخل وطلب الحلال ، ودفع الضرر عن النفس والمال ، والختان للرجال ، والتزويج مع خوف الوقوع في الجرام بدونه ، والصدق في الأقوال وقيل في الأفعال ايضاً ، واداء الامانة الى البر والفاجر ، والوفاء بالعهد والوعد . وصرف نعم الله تعالى فيما خلقت لاجله ، والسجود عند تلاوة العزائم واستماعها ، بل سماعها ايضاً هذا كلها من الفرائض العينية وأما الكفائية فكالجهاد ، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والافتاء والقضاء مع اضطرار الناس ، وتخليص المشرف على الهلاك ، واغاثة المستغيث مع القدرة ، واطعام الجائعين على ذوى اليسار مع قصور الصدقات الواجبة ، وتحمل الشهادات مع عدم تعيينه عليه ، والا فيكون عيناً ، وكذا تجهيز الموتى وتغسيلهم ، ودفنهم وسائر الولايات ، و

(٢) الكافي باب حق المؤمن على اخيه ، من مزارم عن أبي عبد الله عليه السلام .

إبقاء ضروريات البقاء للتنوع .

ثم يتأمل في الطاعات القلبية ، وهي أيضاً أمّا عينية و أمّا كفاية ومن الأولى معرفة العقائد الحقة الواجبة ، ولو اجمالاً ومعرفة الاحكام الشرعية ، ولو تقليداً عند العمل ، ومعرفة للاخلاق ، وآفات الاعمال والنفس والتوبة والشكر والصبر ، والخوف والرجاء ، والنية والاخلاص وغيرهما مما يجب على المكلف من الاعمال القلبية .

ومن الثانية معرفة علم الكلام للرد على المبتدعة ، ومعرفة الاحكام الشرعية زايدها على الواجبة عيناً .

ثم يتفكر في المعاصي ، وهي أيضاً على اصناف : منها ما هو حرام باصل الشرع كشرب الخمر والزنا ، وما يحرم بالقصد والنية كالأكل والبيع مثلاً للتقوى ، والاعانة على المعصية ، ومنها معاصي الجوارح ، ومنها معاصي القلوب وكل منها أمّا كبيرة او صغيرة ، وفي تعيين الكبيرة اختلاف شديد رواية و فتوى ، ولعلّ الصلاح في الابهام أن يجتنب المتشكي عن الاغلب ، وفي الصحيح (١) أن الكبيرة ما وعد الله عليها النار ، وفيه (٢) من أجنب ما وعد عليه النار كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمناً ، و روى (٣) أنها السبع الموجبات وهي : قتل النفس الحرام ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربوا ، والتعرب (٤) بعد

(١) الكافي - باب الكبائر - من العلبي عن ابي عبد الله عليه السلام في رواية

الكبائر التي اوجب الله عز وجل عليها النار .

(٢) في الخبر الثاني في ذلك الباب .

(٣) أيضاً في الخبر الثاني من ذلك الباب .

(٤) التعرب بعد الهجرة : هو ان يعود الى البادية ويقوم مع الاعراب بعد ان كان

مهاجراً .

الهجرة ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف ، وفي الحسن (١)
 هن في كتاب عليّ سبع : الكفر بالله ، وقتل النفس ، و عقوق الوالدين ، و
 اكل الربا بعد البينة ، و أكل مال اليتيم ظلماً ، والفرار من الزحف ،
 والتعرب بعد الهجرة ، وعينها الرضا في كتابه إلى المأمون خمسة وثلاثين
 و اتمتها بالاصرار على الصغائر .

ثم ينظر في اصناف المحرمات وهي كثيرة : معاصي القلب ، و معاصي
 الجوارح :

الاول كالنحس إذا اظهره ، والحد ، و اضرار السوء للمؤمن ، والفرح
 بمصيبة المؤمن ، وقتله ، والفرح بضعف الاسلام ، وقوة الكفر ، و الركون
 الى الظالمين . وسوء الظن بلمسلمين في غير محله ، وحب اعداء الله ، قيل
 حب الدنيا ، ومنه حب الجاه والرياسة ، والعجب والرياء ، والكبر ،
 بمعنى تذلل القلب لقبول الحق ، والحرم القوي والسخط على قضاء الله ، و
 الغفلة عن التكليف ، والنفاق ، وتعلم العلوم المحرمة كالكهانة ، و السحر
 للعمل ، والبخل والجبن ، و الامن من مكر الله ، و اليأس من روح الله ، و
 القنوط من رحمة الله ، والجهل كلها من معاصي القلب ، نعم بعض مراتبها لا تعد
 كبيرة بل ولا محرمة ، بل داخله في المبكرهات والثاني كالكبائر التي ذكرناها
 آنفاً ، والبدعة ومنع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه ، والسعي في خرابها ، و
 السعي في كل معصية ، و كتمان الحق والرشا ، والوقوف في بلاد الكفر
 بعد التمكن من الخروج منها ، ومشاقة الرسول . و متابعة غير سبيل المؤمنين ،
 والاستكبار عن الدعاء ، و كل عبادة وقطع الطريق ، و تحريف الكلم عن

(١) هو التعبير الثامن من ذلك الباب ، و قد مضى شطر من الكلام في الكبائر
 والصغائر .

مواضعه ، وتكذيب آيات الله ، و ايداء رسول الله و المؤمنين و اهائهم ، بل و ايداء الحيوانات من غير اذن الشرع ، والاعراض عن آيات الله و ابطالها ، و التخلف عن الجهاد بل بعض اقسام الدفاع ، والقعود في المساجد جنباً و خائفاً و المرور عن المسجدين ، ولبس الذهب و الحرير للرجال عدا المشروط في حال الحرب ، و الأكل و الشرب من اواني الذهب و الفضة ، بل و اتخاذهما و عمل الات اللّهُو و القمار .

ومنها الات المذكورة ، و تصوير ذوات الارواح ، و الاحوط ترك اتخاذها محترماً و البناء رياء و سمعة اى فضلاً على ما يكتفي به ، و استطالة على الجيران ، و مباهاة للاخوان ، و الاستخفاف لفقير مسلم ، و عدم اعفاء اللّحية ، و القمار و الرهانات إلا ما استثنى ، و انشاء ما يتضمن هجاء مؤمن ، و التشييب بامرأة معينة غير محملة ، أو بفلام على الاحوط . و النياحة بالباطل ، و الاستماع اليها ، و الغناء بالصوت اللّهُوى ، و القيادة و المساقفة ، و مباشرة المراءة مع الاخرى ليس بينهما ثوب ، و تحدثها بما تخلوبه مع زوجها ، و تزيينها لغير زوجها ، و خروجها من بيتها بدون اذن زوجها ، و النظر إلى الاجنبى مع ريبة ، حتّى نظر الرجل الى الجميل من الولدان ، و المصافحة مع غير الحرم من النساء ، و التزامهنّ ، و نظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم ، و المراءة إلى عورة المراءة ، و التطلع على دور الغير ، و الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر ، لعن ^(١) رسول الله الخمر ، و عاصرها و غارسها و شاربها و بايعها

(١) وسائل الشيعة : كتاب التجارة لعن رسول الله صلى الله عليه و آله فى الخمرة عشرة : غارسها ، و عاصرها ، و شاربها ، و ساقها ، و حاملها ، و المعولة اليه ، و بايعها ، و مشربها ، و آكل ثمنها ، و ما نقله عنه ليس متن الرواية ، و امله منقول بالمعنى ، مع اختصار .

ومشتريها وآكل ثمنها ، وحاملها ، والمحمولة اليه ، وقال ان الله لمن أكل الربا ، وموكله وكاتبه ، وشاهديه .

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) (١)

إياك أن تكون عشارا ، أو شاعرا ، أو شرطيا ، أو صاحب عرطبة وهي الطنبور وصاحب كرية ، وهي الطبل

ومن المعاصي الاخبار بالمغيبات على البت ، لغير نبي أو وصي نبي سواء كان بالتنجيم ، أو الكهانة ، أو القيافة ، أو الرمل ، أو غير ذلك ، والشعبدنة والسحر ، وفي الحديث إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر ، فاتها تدعو إلى الكهانة ، ، والمنجم (٢) كالكاهن ، والكاهن كالساحر ، والساحر كالكاfer ، والكاfer في النار ، وفي آخر من تكهن أو تكهن له ، فقد برء من دين محمد (عليه السلام) .

والسحر (٣) هو كلام ، أو كتابة أو رقية أو اقسام ، أو عزائم ونحوها يحدث بسببها ضرر على الغير ، ومنه عقد الرجل عن زوجته ، وإلقاء البغضاء بينهما ، ومنه استخدام الملائكة والجن ، واستئزال الشياطين في كشف الغايبات وعلاج المصاب ، واستحضارهم ، وتلبسهم ببدن صبي أو امرأة ، وكشف الغائب على ذلك ، فتعلم ذلك واشباهه حرام ، والتكسب به سحت إلا للتوقي ، ودفع المتنبي ، ويجوز حله بالقرآن ، والاقسام ، أو مطلقا ، وفي الخبر (٤) : حل ولا تمعد ، ومنها الغضب لغير الله ، والحمية ، والعصية مع افعالها ،

(١) كما من نوف الكالي من على عليه السلام وقد نقلوا في الكتب الفقهية ايضا

(٢) كما في الوسائل من نضر بن قابوس وغيره .

(٣) هو عبارة الشهيد في الدروس .

(٤) كما عن الكالي في رواية عيسى بن السفلي عن أبي عبد الله عليه السلام .

والتكبر ، والتجبر ، والاختيال في المشي ، والتفاخر حتى بالاولام ، والبذاء
والفحش ، والبغي وتزكية النفس ، والخرق والمراء ، والنميمة والاستماع إليها
واشاعة الفواحش في المؤمنين ، وتجسس عيوبهم ، والبهتان والسعاية ، والسباب
واللعن ، والطعن لغير مستحقهما ، والمكر والخديعة ، والغدر والغش والتدليس
إلا ما استثنى والغصب والنهب وأكل ما حرّمه الشرع بل مطلق التصرف
المحرّم والذهاب بحقوق المسلمين ، والظلم و القساوة والجفاء ، وكل ما نهى
الله ورسوله عنه ، وترك الآداب والسنن النبوية بالمرّة ، واعانة الظالمين
والاعانة بالكفر ، والإثم ، هذه اصول الطاعات والمعاصي ، وإذا أراد التوبة
فليُنظر بالتأمل في جميعها ، واحداً بعد واحد في ثلاثة امور :

الأول في انقسام هذه إلى الأعضاء ، فيكتب لكل عضو صحيفة لما يجب
عليه ، ولما يحرم ، وفي كل صفحة جدولين طويلين ، وفي ذيل كل جدول أيضاً
جدولين ، ثم يتفكر أوقاته من بلوغه إلى حين التوبة تفصيلاً ، هل يجد فيها
اخلاً بالواجبات ، أو ابتلاء بالمحرّمات ، ثم ينظر هل من المحرّمات ما ارتكب
به أو من الواجبات ما اخلّ به ، يثبت كلامها في صحيفة ثم ينظر هل هو من حقوق
الله ، أو من حقوق الناس ، ويكتب كلامهما في جدول ، ثم ينظر في حقوق الله
هل له قضاء ، أو كفارة أولاً ، يشبّهه تفصيلاً في محله ، ثم إذا بالغ في تجسّس
حالاته ، وأوقاته أيتاماً بهذا المنوال ، فيثبت كل ذلك في محله ، ثم ينظر في
حقوق الناس هل له اداء ، وتبرئة أم ليس له إلا الاستغفار ، وهدية الأعمال
ثم يتجسس ما جنى في صغره في أموال الناس ، وثبت في ذمته ضمان مالى
لمسلم ، أو ذمّي فيثبتها في صحيفة أخرى ، ثم يشتغل باستخلاص ذمته ،
ويقتل غسل التوبة ، ويذهب إلى موضع خال ، ويعمل أولاً بما رواه السيد
في الإقبال عن رسول الله للمائب ، ثم يسجد على الأرض ، ولو كان جلوسه

على الرماد كان أولى ، يدعو الله باسمائه الحسنی ، و يكثر من ذكر أسمائه الجمالية ، ويختتمه بيا أرحم الراحمين سبعاً ، ثم يعترف بذنوبه ، و يعدها كلما أمكنه ، ثم يحمد الله على امهاله ، وفتح باب التوبة ، ثم يصلّي على محمد وآله ويبالغ فيها ، ثم يصلّي على جميع الأنبياء والمرسلين ، والملائكة أجمعين ، وجميع عباد الله الصالحين ، وجميع المؤمنين ، ثم يدعو لإمام زمانه حجة الله صاحب الزمان ، أرواح العالمين فداء بالفرج ، والعافية ، والنصر ، ثم يكشف عن رأسه ، ثم يحث التراب عليه ، ويتمرغ في التراب ، ويسكي بكاء الشكلى ، ويلج في الاستغفار ، ويقول : يا من أجاب لأبغض خلقه إبليس اجب لي في قبول توبتي ، ووقني لاتمامه ، فإن الخير كله بيدك ، و أنت الفاعل لما تشاء ، وكيف تشاء : ثم يقول يا كريم العفو ، يا مبدل السيئات بالحسنات ، صل على محمد وآله ، وبدل سيئاتي بأضعافها من الحسنات ، ويا قابل السحرة صل على محمد وآله ، واقبلني ثم يقول : اللهم إن كنت قبلت مثلي فاقبلني يا قابل السحرة اقبلني اللهم و إن لم تكن قبلت إلى الآن مثلي ، فمن الآن اقبلني وأمثالي ، فليكن هذه أول ما ظهرت من وسعة رحمتك التي لم تظهر إلى الآن في الوجود ، فإن رحمتك وسعت كل شيء وأنا شيء فامتعني رحمتك يا أرحم الراحمين ، ثم يكرر هذا التفصيل ثلاثاً ، ويختتم كل واحد منها بالصلوة ، وقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، ثم يعزم على تركها فيما يأتي مستعيناً من الله ، ومتوكلاً عليه ، ويشرع في استكمالها على ما ذكرنا مبتدئاً بالأهم والأهم ، وليحسن ظنه بقبول الله تعالى ، وإن يرى توبته نافعة يراقب في الوفاء بتوبته ، وإن اتفق إحياناً نقضها في بعض الأمور ، فليعد إلى التوبة ، و يقره على نفسه اخبار الرجاء ، ولا ييأس من روح الله و قبوله ، فما لم يسأم العبد من التوبة لا يمنع الله من المغفرة ، فإنه هو التواب الرحيم ،

ويبالغ في الالاحاح والمسئلة بالمغفرة ، على قدر عظمة الجنايات

وليتذكر توبة أبيه آدم ، وما روي أنه بكى مائتي سنة .

وليتذكر ما روي من توبة داود عليه السلام ، حيث روي أنه سجد أربعين يوماً ، لم يرفع رأسه من السجدة حتى خرقت زكيتته ، وجبهته و نبت حوله من دموع عينيه نبات ، واحرقه بنار نفسه ، حيث تأوه من شدة حزنه ، وكان بعد قبول توبته ينوح على نفسه ، ويبكي على خطيئته في البراري ، و روي أنه إذا أراد النياحة ، امر سليمان أن ينادي في الناس ، الامن أواد ان يسمع نوح داود عليه السلام على نفسه ، فليات فيجتمع حوله من الناس ، والوحوش خلق كثير ، فيأخذ في ثناء الله تعالى ثم ذكر الجنة والنار ، ثم في أهوال يوم القيمة ، وفي النياحة على نفسه ، فيموت من الهوام والوحوش ، ومن الناس جمع كثير ، فيقول سليمان عليه السلام : يا أبتاه قد مزقت المستمعين كل ممزق ، فيأخذ في الدعاء ، فيبنا هو كذلك إذ نادى بعض العباد يا داود عجلت في طلب الجزاء على ربك ، فيخبر داود عليه السلام مغشياً عليه ، فيأخذ سليمان عليه السلام سريراً ، ويحمله عليه إلى داره ، وينادي المنادي في الناس : الا من كان له مع داود حميم أو قريب فليات بسرير ، ويحمل جنازته ، فان الذين كانوا معه قد قتلهم ذكر الجنة والنار ، فكانت المردة تأمى فتحمل قريبه ، و يقول : يا من قتله ذكر النار ، يامن قتله خوف النار ، وهكذا يكون حال من كان عارفاً بعظمة ربه ، مع ان خطاياهم عليهم السلام ما كانت من ذنب كذنوبنا ، فانهم معصومون عن ارتكاب الذنوب ، وخطاياهم ، انما كان ترك الاولى ، وليتأس بالشاب النباش ، ويذكر قصته على ^(١) ما رواه في الصافي عن المجالس عن عبدالرحمن بن غيم الدوسي قال دخل معاذ على رسول الله صلى الله عليه وآله با كياً ، فسلم فردّه ، ثم قال :

(١) سورة آل عمران الآية ١٣٥ نقلها قدس سره باختلاف يسير .

ما يبكيك يا معاذ ؟ فقال : يا رسول الله انّ بالباب شاباً طريّ الخد ، نقيّ اللون حسن الصورة يبكي على شبابه ، بكاء التكلّي على ولدها ، يريد الدخول فقال النبي ﷺ : ادخل على الشاب يا معاذ ، فادخله عليه فسلم فردّ ، ثم قال : ما يبكيك يا شاب ؟ قال : كيف لا أبكي ، وقد ركبّت ذنوباً ان أخذني الله ببعضها ادخلني نار جهنّم ، ولا أراني إلا سيأخذني بها ، ولا يغفر لي ابداً فقال رسول الله ﷺ : هل اشركت بالله شيئاً ؟ قال : أعوذ بالله ان اشرك بربّي شيئاً ، قال : أقتلت النفس التي حرّم الله ؟

قال : لا ، فقال النبي ﷺ : يغفر الله لك ذنوبك ، وإن كانت مثل الأرضين السبع وبحارها ، ورمالها وأشجارها ، وما فيها من الخلق ، قال : فأنّها أعظم من الأرضين السبع ، وبحارها ورمالها وأشجارها وما فيها من الخلق ، فقال النبي ﷺ : يغفر الله لك وإن كانت ذنوبك مثل السموات ، ونجومها ، ومثل العرش والكرسي ، قال : فأنّها أعظم من ذلك ، قال : فنظر النبي ﷺ كهيئة الغضبان ، ثم قال : ويحك يا شاب ذنوبك أعظم أم ربك فخر الشاب بوجهه وهو يقول : سبحان ربّي ما من شيء أعظم من ربّي ، ربّي أعظم يا نبي الله من كل عظيم ، فقال النبي ﷺ : فهل يغفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم قال الشاب : لا والله يا رسول الله ، ثم سكّ الشاب فقال النبي ﷺ : ويحك يا شاب لا تخبرني بذنوب واحد من ذنوبك ، قال : بلى أخبرك انّي كنت أنبش القبور سبع سنين ، أخرج الأموات واتزع الأكلان ، فماتت جارية من بعض بنات الأنصار ، فلمّا حملت إلى قبرها ودفنت وانصرفت عنها أهلها ، وحن عليها الليل ، أتيت قبرها ونسيتها ثم استخرجتها ، وترعت ما كان عليها من أكفانها ، وتركتها مجرّدة ، على شفير القبر ، فمضيت منصرفاً فأتاني الشيطان فأقبل يزيّن لي ، ويقول : أما ترى بطنها وبياضها ، أما ترى وركها ، فلم

يزل يقول لي هذا حتى رجعت إليها ، ولم أملك نفسي حتى جامعتها ، وتركتها مكانها فإذا أنا بصوت من ورائي يقول : يا شاب ويل لك من ديان يوم الدين ، ويوم يقضي لي ولك كما تركتني عريانة في عسا كراموتي ، وزرعتني من حفرتي ، وسلبتني اكفاني ، وتركتني أقوم جنباً إلى حسابي ، فويل لشبابك من النار ، فما أظنّ إني أشمّ رائحة الجنة أبداً ، فما ترى لي يا رسول الله فقال النبي ﷺ : تنح عني يا فاسق ، إني أخاف أن احترق بنارك ، فما اقربك من النار ، ثم لم يزل يقول ويشير إليه حتى مضى من بين يديه ، فذهب فأتى المدينة فتزود منها ، ثم أتى بعض جبالها ، فتعبد فيها ، ولبس مسحاً ، وغلّ يديه جميعاً إلى عنقه ، ونادى يارب هذا عبدك بهلول بين يديك مغلول يا رب أنت الذي خلقتني ، وزل مني ما تعلم سيدي ، يارب أصبحت من النادمين ، وأتيت بيتك تائباً ، فطردني ، وزادني خوفاً ، فأسألك باسمك وجلالك ، عظم سلطانك ان لا تخيب رجائي ، سيدي ولا تبطل دعائي ، ولا تقنطنني من رحمتك ، فلم يزل يقول ذلك أربعين يوماً وليلة ، ورفع يديه إلى السماء وقال : اللهم ما فعلت في حاجتي ان كنت استجبت وغفرت خطيئتي فافرح إلى بيتك ، فإن لم يستجب دعائي ، ولم تغفر لي خطيئتي ، وأردت عقوبي ، فعجل بنار تحرقني ، أو عقوبة في الدنيا تهلكني ، وخلّصني من فضيحة يوم القيامة ، فأنزل الله على نبيه « والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ، ومن يغفر الذنوب إلا الله ، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم ، وجنّات تجري من تحتها الأنهار ، خالدين فيها ونعم أجر العاملين » أمّاك عبيدي يا محمد تائباً ، فطردته فأين يذهب ، وإلى من يقصد ، ومن يسأل أن يغفر له ذنبه ، ولما نزل

الآية كان يتلوها النبي ﷺ ، وتبسم فقال لأصحابه : من بدلنا على ذلك الشاب قال معاذ : يا رسول الله بلغنا أنه في موضع كذا وكذا ، فمضى رسول الله صلى الله عليه وآله بأصحابه ، حتى انتهوا إلى ذلك الجبل فصعدوا إليه يطلبونه ، فإذا هم بالشاب قائم بين الصخرتين ، مغلوله يده إلى عنقه ، قد اسود وجهه ، وتساقطت اشغاره من البكاء ، ويقول سيدي قد احسنت خلقي ، وأحسنيت صورتي ، فليت شعري ماذا تريد بي في النار ، تحرقني أو في جوارك تسكنني ، اللهم أنك قد أكثرت الإحسان إليّ ، فأنتعت عليّ فليت شعري فماذا يكون آخر أمري إلى الجنة ترزقني أم إلى النار تسوقني ، اللهم أن خطيئتي أعظم من السموات والأرض ، ومن كرسيك الواسع وعرشك العظيم فليت شعري تغفر خطيئتي ، أم تفضحني بها يوم القيامة ، فلم يزل يقول نحو هذا ، وهو يحث التراب على رأسه ، وقد أحاطت به السباع ، وصفت فوقه الطير ، وهم يبكون لبكائه ، فدنى رسول الله فأطلق يديه من عنقه ، ونفض التراب عن رأسه ، وقال : ابشر ، فاتك عتيق الله من النار ، ثم قال : لأصحابه هكذا تداركوا الذنوب ، كما تداركها بهلول ، ثم تلا عليه ما أنزل الله عز وجل فيه ، وبشره بالجنة .

خاتمة أعلم أن الذي يفهم من اخبارنا ، أن الكون^(١) على الطهارة مستحب في جميع الأوقات ، لا سيما لطالبي العلم فإذا كان الأمر على ذلك فلا وجه للاحتياط في الوضوء لتمصيل الطهارة قبل الوقت ، وإن كان غرضه من هذا التحصيل أن يصلي بهذه الطهارة صلواته في الوقت ، لأن الداعي^(٢) كذا في الوسائل في حديث أنس « وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل »

وكما في الحديث الاتي المروي عن إرشاد الديلمي ، و رأيته مروياً في كتب العامة أيضاً : « من اجتهد ولم يتوضأ فقد جفاني الحديث » نقله ملخصاً قدس روحه

الأول أمر راجح مطلوب شرعاً ، وإن كان الداعي لهذا الداعي أمراً غير قربي وظنني أن هذه الاحتياطات على إطلاقه ليس براجح ، حيث أنه كثيراً ما يؤدي في الأسفار إلى الصلوة بالتيمم ، وإلى ترك الكون على الطهارة ، وورد في الاخبار حيث أكد على الكون على الطهارة ، مثل ما ورد : أن من أحدث ولم يتوضأ جفاني ، ومن توضأ ولم يصل ركعتين فقد جفاني ، ومن صلى هاتين الركعتين ، ولم يدع عقبيها فقد جفاني ، ومن يتوضأ وصلى ودعى عقبيها ، ولم استجب له دعائه فقد جفوته ، ولست برب جاف ، ثم أنه كان بعض مشايخي^(١) قدس الله سره ، وجزاه عنسي خير جزاء المعلمين المطهرين ، كان يوضئني بالعمل بمضمون هذه الرواية ، ويقول اسجدوا بعد هاتين الركعتين وادعوا الله في السجدة أن يرزقكم معرفته ومحبته .

فصل يجب الوضوء^(٢) للصلوة الواجبة ، والمندوبة ، والطواف الواجب ، وليس كتابة القرآن ، والأحوط تركه لمس جلده وورقه ، و أسماء الله ، و أسماء المعصومين ، وكتابة القرآن ، و يستحب للكون على الطهارة ، وللطواف المندوب ، أو شيء مما لا يشرط فيه الطهور من مناسك الحج ولدخول المسجد ، وللتأهب للصلوة الفريضة قبل دخول الوقت ، وقراءة القرآن ، ولطلب الحاجة ، وللنوم ، وجماع المرأة الحامل ، ولدخول على الأهل من السفر ، و للصلوة الجنائزة ، ولادخال الميت على قبره ، وللمتطهر إذا مضى

(١) وهؤلاء في المرفان ، والزهد والتقوى ، الاخوة المولى حسينقلی الهمداني رضوان الله عليه قدما ترجمته فراجع .

(٢) كل ذلك مذكور في كتب الفقه والروايات ، فراجع إليها ، وقد اوجب العامة الوضوء في مثل الرعاف والقيء والتقييل ومس الفرج والذكر ، وانتعيل المغرغ للدم بل لكل خروج الدم وغير ذلك ، ولا حاجة لإطالة الكلام ونقل الاخبار في ذلك .

من طهارته مدةً يصحّ بها اطلاق التحديد به ، وللمحدث بالعرفان والقيء ،
والتقييل بشهوة ، ومسّ الفرج ، وبما خرج من الذكر بعد الاستبراء ، وإذا
توضّأ قبل الاستنجاء والتخليل^(١) المخرج للدم مع كراهية الطبع ابتداءً ، والمذي
وانشاء الشعر الباطل زيادةً على أربعة آيات ، والكذب والغيبة والظلم
والاكل الجنب ، ونومه وجماعه ، وتفسيره الميت ، ولغاسل الميت إذا أراد
الجماع قبل الغسل ، وللحايض إذا أرادت الذكر وقت صلواتها .

فصل في الغسل حكمته وجوباً وندباً وحكمة الوضوء ، وعبره مثل عبره
و يزاد في عبره ان يعتبر الإنسان من وجوب غسل تمام البدن فيه ، ان
التطهير بقدر الكثافة ، فإذا يعرف تكليفه في تطهير قلبه ، وروحه ، و سرّه
عن كل ما يبدنسا ، بالجملة يستحبّ فيها التسمية ، والدعاء بالمأثور في اثنائيه
بقوله : اللهم طهر قلبي ، و اشرح لي صدري ، و اجر علي لساني مدحتك ،
و الثناء عليك اللهم اجعله لي طهوراً وشفاءً ، و نوراً انك على كل شيء قدير
وبعد الفراغ بقوله : اللهم^(٢) طهر قلبي و زك عملي ، و تقبل سمعي ، و اجعل
ما عندك خيراً لي ، اللهم اجعلني من التوابين ، و اجعلني من المتطهرين
وروي غير ذلك ، و هذه الاذكار كما ترى شاهدة على أن الغرض الأصلي ،
والمقصود الأهم ، طهارة القلب ، و شرح الصدر وهو على ما روي عن النبي
نور يقذف في القلب ، فينشرح منه الصدر ، و علامته التجافي عن دار الغرور ،
والانابة إلى دار الخلود ، والمراد منه على ما يراه بعض أهل التحقيق نور معرفة
النفس ، وهو ان يرى حقيقة نفسه ، بلا صورة ولا مادة نوراً ذات حياة وعلم ، وهو
النور الذي اشير إليه في آخره ناجاة شهر شعبان : والحقني بنور عزك الأبهج

(١) اي تخليل الاستئمان مع خروج الدم وكراهته خروجه .

(٢) كما في رواية علي بن الحكم ورواه في الوسائل .

فأكون لك عارفاً كما ذكره بعض المشايخ ، و بالجملة إذا أعطى العبد نور معرفة النفس الذي به يمكن الوصول إلى معرفة الرب ، يرى بهذا النور ملكوت هذه العوالم المحسوسة للناس ، فيكون انساناً ملكوتياً ، و يدخل في دار الخلود لقلبته وحايثته ، وهذا هو المراد من الانابة إلى دار الخلود ، و كيف كان و كما ان طهارة الجوارح يرفع الموانع من دخول المسجد والعقولة ، كذلك طهارة السر عن مقتضيات هذا العالم المحسوس ، عالم الطبيعة المظلمة يرفع الموانع عن الانابة إلى دار الخلود ، أى إلى دار السلام ، و دار الحيوان ، و جوار الله ، و بدخول هذه الدار يقرب العبد من الله ، و يحصل له المعرفة الكشفية ، فيكون ماعند الله خيراً مما عنده ، وعند الناس ، و يرى هذا العالم عالم الغرور .

و يستحب الغسل في مواضع يذكر في الفقه لا يهملنا ذكرها ، إلا ما ذكر بمقتضى من انه يستحب لكل مشهد ، و مكان شريف ، و لكل يوم و ليلة شريفة ، و عند كل فعل يتقرب به إلى الله ، و يلجأ فيه إليه ، و لا بأس بذلك برجاء المحبوبة ، كما يستشعر ذلك من تضعيف الاخبار ، و من خصوص بعضها .

مثل ما رواه في العلل عن الرضا عليه السلام في غلة غسل الجمعة و العيدين ، و غير ذلك من الأغسال لما فيه ، من تعظيم العبد ربه و استقباله الكريم الجليل ، و طلب المغفرة لذنوبه ، إلى أن قال : و جعل في ذلك الغسل تعظيماً لذلك اليوم على سائر الأيام ، و زيادة في النوافل والعبادة ، و هذه الرواية تشعر بل تشهد على ما ذكر ، وهذا البعض الاسكافي^(١) ، و كيف كان

(١) هو محمد بن أحمد بن الحسين ، من اكابر علماء الشيعة الامامية ، متكلم ،

فقيه ، محدث ، ادب ، واسع العلم صنف في الفقه والكلام ، و الاصول ، و الادب

لا بأس بالاعتيان به في هذه المقامات برجاء المحبوبة ، هذا و يعلم بعض ما يلزم فيه من المراقبات مما أشرنا إليه ، وتزيد في ذلك لبيان عبرة لترتيبه يأتي في الوضوء أيضاً ، وهو أن الإنسان إذا التفت لعدم أعمال الشارع لترتيب غسل الأعضاء في الوضوء والغسل ، علم من ذلك عزة الحكمة الإلهية . وأن لها في كل شيء مجرى ، وحكما في أهمية امر المراقبة في جزئيات حركاته وسكناته ، وإذا اهتم بذلك وعمل بما علمه من وجوه الحكمة في الأفعال ، يورثه الله علم ما لا يعلم من الحكمة ، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ، وإذا تعمق في ذلك ، ورأى أن تقديم الرجل مثلاً على الرأس خلاف الحكمة ، فيرضى بما يفعله الحكيم تعالى في جميع ما يحكم به ، ويرى أن سخطه على ما لا يوافق هواه من احكام الحكيم تعالى من نقصانه ، واعوجاجه وإلا فلا اشكال في حسن الحكمة وكمالها .

فصل في الحمام ، عن ^(٢) أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : نعم البيت الحمام يذكر النار ، وبذهب بالدرن ، وفي الرواية مع وجازتها اشارات لطيفة إلى مطالب جليلة ، ومهمات عظيمة .

منها أنه قدم ذكر النار على ذهاب الدرن ، وفيه تأديب للمؤمنين في تقديم ذكر الآخرة على الدنيا ، ولو في الأمور الدنيوية ، وكان هذا دأبه عليه السلام في جميع اموره وأحواله بل كان امره أعلى من ذلك ، وهو أن كل امرئ من ورءا عليه وتساوى فيهما جهة رضا الرب تعالى من جميع الجهات ، كان ينظر في أن اسمها شد على النفس ، و

وغيرها تبليغ مصنفاته خمسين كتاباً ، والإسكافي منسوب إلى الإسكاف من نواحي النهروان بين بغداد وواسط ، قيل مات بالرى سنة ٣٨٠ و يطلق الإسكافي أيضاً على الشيخ أبي علي محمد بن أبي بكر ، همام بن سهيل ابن بيزان المعاصر للشيخ الكليني توفي سنة ٣٣٢ ، وعلى أبي جعفر محمد بن عبيد الله المعتزلي المتوفى سنة ٢٤٠ .

(٢) كما في رواية محمد بن أسلم ، ورواه في الوسائل .

على صاحبه ، و يمكن ان يكون تقديم ذكر الله في جميع الأشياء احد معاني قوله عليه السلام انه ما نظرت إلى شيء إلا ورأيت الله قبله ، وبعده ومعه ، هذا و إن كان له معنى آخر على ما قدم ، وهو الأصل ، ولكنه لا ينافيه كون ذلك أيضاً في مرتبة من معانيه ، هذا وكان لنا شيخ^(١) له أصحاب من أهل التقوى و كان من جملتهم سيد^(٢) من سادة بلدة همدان ، و كان شاباً حسن السيرة بالقطرة ، مراقباً مجاهداً مستقيماً يشتغل لتحصيل الفقه ، و تزكية النفس في خدمة الشيخ فاتفق يوم ان شكى من أهل بلده من بعض اخوان هذا السيد إلى الشيخ ، بانه قصر في أمر من الامور المتعلقة بالتجارة ، و امر الشيخ السيد ان يكتب في ذلك كتاباً لأخيه ، فكتبه وجاء به إلى الشيخ لينظر كيف كتبه وإذا فتح الشيخ كتابه ، وإذا في الكتاب ملامة لأخيه من سوء معاملته ، و ان امثال ذلك يضره في اعتباره عند الناس في كسبه ، و انه يضره في آخرته ، ولما رأى الشيخ كتابه ، و انه قدم الضرر الديوي على الضرر الاخرى ، قال : هذا الكتاب يشبه كتاب الغافلين ، فان المراقب لا يقدم ذكر الدنيا على الآخرة .

و منها ان الحمّام يذكر النار للمراقبين ، فمن لم يتذكر النار في الحمّام ، فهو من الغافلين ، و وجه ذلك ان المؤمن من جهة ايمانه باليوم الآخر لا بد له ان يكون دائماً خائفاً من النار ، حتّى يجوز على الصراط ويأمن منها ، و الخائف من شيء هائل منتظر ، انما يتذكر بروية كل ما

(١) وهو الشيخ الجليل الاخوند ملا حسين قلي الهدائي قدس روحه ، قدمنا ترجمته فراجع .

(٢) ولعله السيد علي الهدائي على ما ذكره انه من تلاميذ الشيخ قدس فراجع اعلام الشيعة للشيخ آقا بزرگ الطهراني دام بقاءه ، و ذكرنا في ترجمته ايضاً

يشبه ما يخافه ، والحمام اتسما يشبه في بعض الوجوه بجهنم ، لأن النار من تحت ، والظلمة من فوق ، وهو ماء حار .

ومنها الإشارة إلى أن المؤمن اتسما يلزمه ان يكون متذكراً في كل ما يراه ، ما يناسبه من امر آخرته ، فإن الحمام لا خصوصية له من هذه الجهة ، فالحكم عام فينبغي للمؤمن العاقل أن يكون له فيما يراه من جزئي أو كلي عبرة ، وموعظة فاذا نظر الى النار ، يتذكر منها نار جهنم وإلى الظلمة ذكر ظلمة القبر ، وان استوحش من شيء ذكر وحشة القبر ، وإن رأى شيئاً بالياً ذكر منه بلائه . وهكذا .

ومنها ان النظافة حتى نظافة البدن امر مرغوب ، ثم انه ^(١) يستحب ان يقول الإنسان إذا دخل في البيت الثالث ، نعوذ بالله من النار ، ونسئله الجنة إلى أن يخرج منها .

فصل في التنوير ، ورد في الحث عليه اخبار كثيرة ، وفي الزجر ^(٢) عن تركه وتأخيره عن شهر أمر عظيم ، وللمراقب في امره عبرة شريفة ، وهي ان هذه الشريعة لم يهمل الإنسان من العمل بالحكمة في أمر اشعار معدودة على اسافل اعضائه ، وزجر عن عدم ازالتها بالتأكيد كيف يجوز ان يهمل هذا الحكيم الانسان في اصلاح صفات قلبه ، التي بها تميزه عن سائر الحيوان وينله إلى الدرجات العلى مع العليين ، وتشبهه بالملائكة العالمين ، وأيضاً يجب على المؤمن باحكام هذه الشريعة ، إذا رأى ما روى في رواية التنوير ان من تركها شهراً لم تقبل صلواته ، ان يعتبر من ذلك في الجد للعمل

(١) كما في رواية محمد بن حمران رواه في الوسائل .

(٢) كما في الوسائل « باب استعجاب النوبة و ان قرب العهد به » و باب

لا اطلاع في كل خمسة عشر يوماً » .

بجزئيات احكام الشرع ، ولا يستحق شيئاً من جزئياتها ، و يستحب لمن تنور ان يدعو بهذا ^(١) الدعاء : اللهم طيب ما طهر مني ، وطهر ما طاب مني ، وابذلني شعراً طاهراً لا يعصيك ، اللهم انني تطهرت ابتغاء سنة المرسلين ، وابتغاء رضوانك ومعرفتك ، فحرم شعري وبشري على النار ، و طهر خلقي ، و طيب خلقي و زكّ مهلي و اجعلني ممن يلقاك على الحنيفة السمحة ، ملّة إبراهيم ، ودين محمد حبيبك ، ورسولك عاملاً بشرايعك ، تابعاً لسنة نبيك ﷺ ، آخذاً به متأدياً بحسن تأديتك ، وتأديب رسولك ﷺ و تأديب أوليائك الذين أدبتهم ^(٢) بأديك ، و اوعت الحكمة في صدورهم ، وجعلتهم معادن لعلمك ، صلواتك عليهم ، فمن قرئه طهره الله من الادناس الدنيوية ، والصفات الرذيلة من الذنوب ، وبذله من كل شعر أزال من بدنه شعراً لا يعصى فيه ، و يخلق بعدد كل شعرة في بدنه ملكاً يسبح الله إلى يوم القيامة ، يسوّي كل واحد من تسبيحهم الف تسبيح من تسبيحات أهل الارض ويلحق بالنورة ازالة شعر الابط ، وفيه أيضاً تأكيد شديد ، و يستحب ازالة سائر شعور بدنه غير المنشأة منها ، و يستحب لمن تنور ان يتحنّن ^(٣) موضع التنوير كلّهُ ، بل سائر جسده من الفرق إلى القدم ، كما يجب على من تخلى من الرذائل ، ان يتحلّى بالفضائل :

فصل في تقليم الأظفار ، والعبرة في ذلك ان يعلم المراقب ان ايداء الغير ، والظلم والتشبه بالسباع ممقوت عند الله ، بحيث لم يرض بما هو من

(١) كما في الوسائل من سدير انه سمع على بن الحسين عليهما السلام يقول :

من قال اذا طلى بالنورة : اللهم طيب الدماء .

(٢) في نسخة الوسائل : غدتهم بأديك .

(٣) اي طلى العناية والغضاب به ، كما في الوسائل من محمد بن يعقوب ره .

آلتها في بدن الانسان ، فأمر بتقليم الأظفار ، وكشف عن ذلك قوله تعالى في مواضع (١) عيسى عليه السلام : « قل اظلمة بني إسرائيل قلموا أظفاركم من كسب الحرام ، واصموا اسماعكم من ذكر الغناء (٢) واقبلوا بقلوبكم ، فأنني لست أريد صوركم ، فعلم من ذلك ان المراد الأصلي من هذه الاحكام الصورية ، هو اصلاح القلوب بصفة العدل ، ليصلح لخلافة العدل الحكيم تعالى ، و يعلم من ذلك عناية الله في حق هذه الأمة المرحومة ببيان هذه الهيئات ، و يعلم هذه المراتب من حكمة الظاهر والباطن ، ومنته عليه حيث جاء من الله بهذه الشريعة الكاملة التي لم يترك فيها شيء . أيسر مما يقرب (٣) من الله تعالى ، وما يبعد عنه حتى ارض الخدش ، ويتفطن من ذلك أن شريعته هو الصراط المستقيم ، الذي هو أقرب الطرق إلى الله على التحقيق لا المجاز .

فصل في أخذ الشارب و اعفاء اللحي للعبد المراقب ان يتفطن من هذا الحكم عناية الله في حق عباده ، بعدم رضاه ان يكون على صورة اعدائه فان ذلك غاية للاعتناء بالعبد من المولى ، و أن يتفطن بخطر مخالفة هذا السيد البر الودود ، وكيف يبدل مقام التكريم ، والتشريف والود والعطف على الفذل والهوان ، والبغض والعدوان ، حتى يكون التشبه به في الصورة أيضاً حراماً ، وبالعجلة ورد في الحديث القدسي (٤) إن الله أوحى إلى بعض أنبيائه قل للمؤمنين لا تلبسوا ملابس اعدائي ، ولا تطعموا مطاعم اعدائي ، ولا

(١) كما في البحار ج ٥ في مواضع عيسى عليه السلام نقل عن الكافي والإمامي .

(٢) الغناء ، الفحش .

(٣) كما في خطبة حجة الوداع للنبي ص .

(٤) كما في الوسائل من الكافي بإسناده عن اسماعيل بن مسلم في باب كراهة

لبس السود

تسلكوا مسالك أعدائي ، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي .
أقول : فانظر يا مسكين ، ان سيدك انما خصتك واصطفاك لنفسه ،
وميزك عن أعدائه ، حتى في الصورة والهيئة ، بدناً ولباساً ، ومسكناً ونزحاً
عن التشبيه بهم ، حتى في الصورة والهيئة ، فان خالفته في هذا الحكم ، و
متنعت عن قبول هذه العناية ، وتلبست بعد ذلك بلباس أعدائه ، واخترت
التشبه ما ذا يحكم عقلك بهذه المخالفة من الجسارة والقبح ، هل هذه إلا
اظهار العناد برب البلاد والعباد ، وتفكر في هذه الجاهرة بالشقاق والعناد ،
بالنسبة إلى ملوك الدنيا وساداتها ، مثلاً اذا كان للسلطان لباس خاص بجنوده
ورعيته . ولعدوه أيضاً لباس مخصوص ، وأعطى السلطان خلعتة لواحد
منهم ، وقال اجعله لباساً لك على هيئة ألبة جنودى ، ورعيتى ، وخذر أن
يجعله على هيئة لباس أعدائه ، وخالف هذا و ذلك ، وجعل خلعة السلطان ^{على}
هيئة لباس أعدائه ، ولبسه في حضوره ماذا يقول العقلاء لهذه المخالفة ، أيعده
معصية ، أم يقول انه معاندة ، واظهار شقاق و طغيان ؟ فاحذر من مثله في
امر ملك الملوك تعالى .

فصل في العطر ، روى في الكافي عن علي بن إبراهيم ، رفعه إلى
أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : صلوة متطيب افضل من سبعين صلوة بغير
طيب ، وروى الصدوق باسناد عنه عليه السلام ، قال : لمفضل : ركعتان يصلحهما
متعطر افضل من سبعين ركعة يصلحهما غير متعطر ، ورواه في الخصال
أيضاً .

أقول لا ينبغي عليك ان مثل هذه الرواية ، والفضل للطيب انما
هو من جهة شرف العقل ، لأن العطر يقوى الدماغ ، ويحفظه من الفساد
وفساده يفسد العقل ، والعقل أشرف اركان حقيقة الانسان ، و اشرف مراتبه

ومقاماته ، بل هو أشرف أجزاء العالمين كلها ، وجميع الخيرات منسوبة إليه ، كما ان جميع الشرور منشأه الجهل ، ولذا ورد الحث الأكيد ، و الترهيب لكلمة له دخل في تقويته ، ودفع الموزيات عنه ، وأيضاً العطر مثال المتحلى الذي هو شطر مقابل للمتخلى ، الذي يعبر عنه في الاخبار بنصف الايمان ، فيكون هذا أيضاً مثلاً بنصف الايمان ، فليتنظرن العاقل من امثال هذه الأحكام ، على درجة لطف الله جلّت آلائه ، واستحكام شريعة حضرت سيّد المرسلين ، انهم لم يهملوا امثال هذه الجزئيات من أسباب تقوية العقل الكاسب للايمان والتوحيد ، و الكمال ، والسعادة فيستحيى بعدهذا التنظرن ، عن اهمال احكام هذا العقل ، وتضييع هذه الألطاف الثمينة ، وكفران هذه النعم الجميلة الجليلة ، فليخاطب نفسه المؤمن والكفران ، والتعزم للخذلان ، ويقول : يا جاهل يا عدو نفسه إلى هذا التواني والكسل ؟ والاهمال والتضييع ، والتعزم للهلاك ؟ أما ترى ان الربّ الودود لك في مقام هذا اللطف اللطيف ، والذكر الشريف ، بأن جعل لك شريعة ، وأحكاماً ، و تعزّ من فيها لهذه الجزئيات من جزائك ، و أرسل نبياً وأتزل كتاباً ، وجعل لذلك ملائكة ، وحفظة وأعواناً ، وجعل بتحصيل هذه الخيرات مثوبات جزيلة ، وأنت تضيعها كلها بالاهمال ،

فصل في التيمّم قال الله تعالى ^(١) : « وإن لم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيباً » ،

أقول : ينبغي للعاقل ان يمعن النظر في أمثال هذه الأحكام التي لا سبيل للمعقول العامة إليها ، فان عقول العامة ترى الوضوء والغسل مناسبة بل لازمة للصلاة حيث يرى فيها التنظيف ، والتطهير ، ولا ترى للتيمّم ذلك ، بل ترى خلافه ، ولكن إذا أمعن النظر في قوله تعالى بعد آية التيمّم

«ما يريد الله ليجملكم عليكم من حرج ، ولكن يريد ليطهركم » ان التراب أيضاً طهور ، كما قال رسول الله ﷺ : جعلت لى الأرض مسجداً ، و ترابها طهوراً ، ووجه كونه طهوراً لا يدرك إلا برؤية القذارات المعنوية ، وروح هذه القذارات الظاهرية ، و نور التواضع بمس التراب ، و مسحها على الأعضاء الشريفة ، فان المقصد الأصلي من الوضوء أيضاً تطهير الأرجاس المعنوية بمس الماء ، الذي هو مظهر أصل الحياة ، والعلم الذي به الاستخلاص من جميع الأوزار ، والأرجاس ومسّه يؤثر في تطهير الظاهر والباطن ، و إذا قد اوضح فبدله ما يحصل منه تطهير الباطن ، وهو مس التراب الذي هو إشارة إلى الرجوع إلى حقيقته التي هي عدم محض ، وتواضع في الظاهر الذي هو فناء عن الآنية ، فيحصل به ما يحصل بالماء والعلم من طهارة الباطن ، دون الظاهر ، ولأن مقصود الأهم امر الباطن ، فعند عدم الامكان اكتفى بطهارته التي هي العمدة ، دفعا للهرج ، ويمكن أن يقال ان هذا عادة الله في جميع مراتب تزكية النفس ، وتهذيب الأخلاق ، فان آخر المجاهدة ان يتواضع العبد من حوله وقوته ، ويرى الحول والقوة كله لله ، ولكن الخطب كله في صدق هذا الحال ، وعدم القرب فيه ، و شاهد ان يكون هذا حاله بالنظر إلى الامور الدنيوية ، والأسباب الظاهرية أيضاً ، ولا يتمسك في جلب منافعه ، ودفع مضاره بالأسباب إلا من جهة أمر الله ، لا لاعتقاد انه ينفعه أو يضره .

فصل في اللباس وبق الكلام فيه في امور :

الاول في معرفة انه تعالى اتما كرم بني آدم به ، دون ساير أنواع الحيوانات ، وله شكر النعمة ، ولا اقل من أن لا يخالف العبد في كرامة الله من اللباس مراده ، فان المخالفة بنفس الكرامة اقبح لامحالة عند العقل ،

والمخالفة في اللباس يكون من وجوه :

الأول بأن تخالفه في ذاته بأن تجعله من المغصوب ، أو جنسه بأن يلبس الحرير أو الذهب مثلاً .

والثاني أن تخالفه في مقداره بالتبذير .

والثالث أن تخالفه في هيئته بالاطالة المنهيّة ، ونحوها أو بالتشبه بالنسوان ، أو بالتشبه بالكفار وظنّي أن هذا اغلظ صور المخالفة ، وأقبحها على العاقل لأن التشبه بأعداء الله ، والتلبس بلباسهم في حضوره ، بعد نهيه بالخصوص ، كأنه مبارزة ، ومماندة في حكم العقل ، لا سيما بعد ملاحظة ما ورد في الحديث القدسي ^(١) بهذا اللفظ : قل لعبادي : لا تلبسوا بلباس أعدائي ، ولا تشبهوا بأعدائي فتكونوا أعدائي ، ثم إنه يزيد قبحاً ، ووخامة أن يكون ذلك في بلاد المسلمين ، لأنّه يكون لا محالة مبغوضاً ^(٢) لهم ، ومنكرأ عندهم ، ومخالفاً لصورهم ، واللباس نفسه للستر ، والحفظ وكيفيته ليس إلّا للترتين للغير ، فالتلبس بلباس الكفار في بلاد المسلمين ، مع كونه منكراً عندهم ، لا يكون إلّا من مناسبة ذاتيّة ، وإلا فالعرضيات هناك تفضى بتركه ، وذلك كتلبس بعض أهل زماننا بلباس الافرنج ، فانهم يتشبهون بالافرنج بقصد الوجه فيما يضربهم في دنياهم أيضاً ، بل وقد رأى أن بعضهم من جهة التشبه بهم ، يعالجون شعرهم الأسود بالدواء ليكون اصفر ، ويشبه الافرنج مع أن أهل الذوق اجتمعوا أن السواد في الشعر أجمل ، نعوذ بالله من الخذلان في الدنيا والآخرة .

(١) كما مر في الحديث القدسي المروي في الوسائل .

(٢) قد صار التلبس بلباس أعداء الدين في زماننا هذا عزة و فغاراً والتلبس

بلباس أهل الدين وشعار المسلمين عاراً وشاراً والى الله المشتكى .

ثم انّ الراجح في أمر اللباس، الاقتصاد لا الفاخر الأعلى، ولا الداني الأسفل بخلاف المأكل والمسكن، وغيرهما مما يعيش به الانسان من عروض الدنيا، لما في الأخبار في تعريف الشيعة، التعبير بقولهم ^(١) ~~فلا~~ ما كולם القوت، وملبسهم الاقتصاد، فانّ الشهرة باللباس مرغوب ^(٢) عنه، من كلا الطرفين، وربما يترجح أحد الطرفين بالعرض، هذا ويكره ^(٣) الصلوة في الثوب الذي فيه تماثيل، والخاتم الذي فيه صور، ولو كانت مستورة خفت الكراهة، ولو غيرت بقطع الرأس مثلاً انتفت، وكذا في الحديد إلا إذا كان مستوراً أو حال ضرورة، وقيل بالحرمة، وفي ثوب من لا يتوقى النجاسة ومن يستحل الميتة بالدبغ، والثوب الذي يلاصق وبر الأرنب، والثعالب، والسود إلا في الخف، والعمامة والكسا، والمشبع اللون والرقيق الغير الحاكي وفي السراويل وحده إلا أن يجعل على عاتقه شيئاً، ولو حبلاً، ومع الخضاب وإن كانت خرقه نظيفة، واللثام للرجل، وتخف حالة الركوب وقيل بالتحريم والنقاب للمرأة، وخلو جسدهنّ عن القلائد، وفي الخلاخل المطلوبة لهنّ، وظاهر القاضي التحريم، وقيل لله اختصاصها بالصلاة، واشتمال الصماء، وهو ان يدخل الثوب من تحت جناحه، ويجعله على منكب واحد، وقيل هو جعل وسط رداءه تحت إحدى أبطيه، وطرفيه على المنكب الآخر، والقميص الذي ليس عليه رداء للامام، والعمامة لاحنك لها، وإن كان الظاهر من أكثر الاخبار كراهتها مطلقاً، واستحباب التلحّي، والتحنّك وهو ان يديره دوراً

(١) أي طرفي العلقان والنخس، والفاخرة الثينة. كفاي الوسائل، فمن الكافي من أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله يبغض شهرة اللباس، وأبي سعيد عن الحسين عليه السلام قال: من لبس ثوباً يشهر كساه الله يوم القيامة ثوباً من النار.
(٢) كل ما ذكره قدس سره مذكور في الوسائل وممنون في الكتب الفقهاء
فلا حاجة لنا إلى نقل ذلك كله وإطالة الكلام فمن أراد فليراجع إليها:

منها تحت الحنك ، والابتدال وهو ان يجعل أحد طرفيها بين المنكبين من خلف ، أو خلف الاذن اليمنى ، والثاني في الصدر ، والجمع أولى بأن يجعل رأسها مسدولة خلف المنكب الأيمن ، و يديرها على رأسه على ما يشاء ثم يديرها دورة تحت الحنك ، و يجعل آخرها مسدولا على الصدر من طرف الاذن الأيسر ، ويكره أيضاً في القباء المشدود ، وظاهر المفيد التحريم ، وفيما يستر ظهر القدم ، ولا يستر شيئاً من الساق كالشمشك ، و عبر بعضهم بالجرموق ، وهو معرب سرموزه وقال جماعة بتحريمه ، والنعل السندي ، وحرمه بعضهم كلها للنصر ، إلا الثلاثة الأخيرة ، و في استحباب لبس الفاخر في الصلوة ، لأن الله جميل يحب الجمال ، أو لبس الخشن أقوال مختلفة كظاهر الاخبار يمكن الجمع بأن يقال باستحباب كل منها أما الأول فلأن الله يحب الجمال ، و أما الثاني فيقصد التذلل والتواضع ، واحتمل بعض المحدثين حمل الثانية على التقية ولم يثبت ، وأما اسرارها فيكفي لمعرفة التدبير فيما قاله الصادق في مصباح الشريفة ، ازين اللباس للمؤمن لباس التقوى وانعمه الايمان ، قال الله تعالى : « ولباس التقوى ذلك خير » ، وأما اللباس الظاهر فنعمته من الله يستر بها عورات بني آدم ، وهي كرامة أكرم الله بها ذرية آدم ما لم يكرم بها غيرهم ، وهي للمؤمنين إله لأداء ما افترض الله عليهم ، وخير لباسك ما لا يشغلك عن الله ، بل يقربك من شكره وذكره وطاعته ، ولا يحملك إلى العجب والرياء ، والتزين والمفاخرة ، والخيلاء فانها من آفات الدين ، و مورثة القسوة في القلب ، و إذا لبست ثوبك فاذكر ستر الله عليك ذنوبك برحمته ، والبس باطنك بالصدق ، كما البست ظاهرك بثوبك ، وليكن باطنك في ستر الرهبة ، وظاهرك في ستر الطاعة ، واعتبر بفضل الله عز وجل ، حيث خلق اسباب اللباس يستر بها العورات الظاهرة ، وفتح باب التوبة والافابة

ليستر بها عورات الباطن من الذنوب ، وإخلاق السوء ولا تفضح أحداً حيث ستر الله عليك أعظم منه ، واشتغل بعيب نفسك واصفح مما لا يعينك حاله و أمره ، واحذر أن يفنى همرك بعمل غيرك ، ويتشجر برأس مالك غيرك ، وتهلك نفسك ، فإن نسيان الذنوب من أعظم عقوبة الله في العاجل ومادام العبد مشتغلاً بطاعة الله ومعرفة عيوب نفسه وترك ما يشين في دين الله ، فهو بمنزلة من الآفات ، خائف في بحر رحمة الله ، يفوز بجواهر الفوائد من الحكمة والعرفان ومادام ناسياً لذنوبه ، جاهلاً لميونه ، راجعاً إلى حوله وقوته ، لا يفلح إذا أبدأ انتهى ، وللمؤمن في التدبّر بإشارات هذا البيان المقدس الوافي مجال واسع ، ولا بأس بذكر ما يذكر ما يمكن أن يراد من بعض إشارات الإجمالية منها قوله عليه السلام وخير لباسك ما لا يشغلك عن الله - اه .

أقول : هذه العبارة من جوامع الكلم ، الذي لا يبلغ على كنه ما فيه فطنة البشر ، وكلما يتفكر الإنسان فيه يزيده المعرفة بحسنه وكمال ، ومن جملة ما فيه مع وجازة اللفظ اشتماله بجميع مراتب الخير في أمر اللباس ، مع إشارة إلى علتها ، لأن اللباس إذا كان أجود كثيراً يشغل القلب بالرياء ، والعجب والتفاخر ، وحفظه ، وإذا كان أدون أكثر من حدة الشرعي ، وهو أيضاً يشغل القلب إما بالرياء أو بالخجل ، والتكلف بستر بعض نواقصه عن الأنظار ، ويلجأ الإنسان إلى أن يتحفظ من وخامة ما يؤثر في خلق العالم من حقارته ودنائه ، فإن في ذلك أيضاً وجوهاً للحكمة لا يعقلها ، ولا يصيب حقيقتها من دون شوائب الغرور ، إلا من أعطاه الله الحكمة لفضله العظيم ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم ، فإن الإنسان إذا لبس الأدون من اللباس ، يعامله الناس معاملة المجانين والأراذل ، وذلك قد يصير سبباً ، وهوناً للشيطان في بعض الأحوال ، فإن الجاه مقدار منه من

أسباب الآخرة ، ولكن الخطب كله انّ الجاه من جهة انه غذاء للروح وموافق لهوى النفس ، ولذته روحانية فوق اللذات الجسمانية ، يعنى حبه قلب الانسان ، فيقتتر في رعاية قدر الحاجة منه ، وإخلاص النية فيه ، فيحصل ما يضره ضرراً عظيماً ، فيتخيّل انه نافع ، ويعتقد انه يحصله الآخرة ، وهو يحصله للدنيا ، فهلك من حيث لا يشعر ، ويحسبه هيناً ، وهو عند الله عظيم ، والكلمة الجامعة تحفظ هذه الحدود الدالة للمريد على السراط السوي والنمط الأوسط ، وجادة الاعتدال من طرفي التفريط والافراط ، هو ما عبّر عنه الامام عليه السلام من قوله : خير لباسك ما لا يشغلك من الله ، نفاسة أو رداة وأما قوله : بل يقرّبك إلى الآخرة ، اشارة إلى تفصيل اصول ما يستحبّ رعايته في اللباس ،

وأما قوله : فلا يحملك آه ، فهو إشارة إلى وجوه الاشتغال عن الله إجمالاً ، ومن أراد تفصيلها فعليه ان يعمل بما القاه عليه السلام في هذا الباب (١) . من الأصول ، لينفجر على قلبه عيون الحكمة المودعة فيها .
وأما قوله : ولا تفضح أحداً حيث ستر الله عليك اعظم منه ، واشتغل بعبء نفسك مما لا يعينك حاله وأمره - اه .

أقول : هذا الأصل من أعظم اصول المجاهدة ، واسلمها وانفعها ، وفيه أيضاً اشارة إلى علّة الحكم ، فانّ الانسان إذا اشتغل بعبء نفسه ، وإصلاحه يكون ذلك شغلاً شاغلاً له عن الالتفات إلى الغير ، وتجنّس عيوبهم ، فتسلم من جميع آفات ايذاء الناس إذا غلبها ، وأما إذا غفل عن نفسه ، فتراه لا يسكت عن التمرّن من للغير ، والاشتغال بتتبع عثرات الناس ، ويدخل تحت قوله عليه السلام

(١) وهو الباب السابع من مصباح الشريعة في آداب اللباس .

على ما رواه في الكافي ^(١) ، وغيره : يا معشر من أسلم بلسانه ولم يسلم قلبه لا تتبعوا عثرات المؤمنين ، وإذا أعان الله عبداً على نفسه ، يعرفه عيوب نفسه وآفات عمله ، ومداخل الشيطان ، فيشتغل بنفسه عن غيره ، حتى ينتهي أمره إلى أن لا يرى في الناس أحداً مثله ، في سوء الأعمال والأخلاق ، بل يعتقد في كل من رآه أنه اتقى منه ، وهذا الحال إحدى الحالات ، بل في بعض الأخبار أنه آخر الصفات الحسنة ، وهو تمام الأمر ، فإن اشكل عليك تصوير ذلك ، من جهة أن المؤمن كيف يطلع بكل من رآه من الناس وفيهم هؤلاء الفساق ، والفجار المعلنون بالكبائر أنه اتقى منه ، بل كيف يحتمله فضلا عن القطع .

أقول : وتصويره يظهر بعد التأمل في من غلب على قلبه شيء من الخوف والحب والشوق ، بحيث ملك قلبه ، وغلب على سره ، فظهرت آثاره في جوارحه وحبته ، فاتك براء يحكم بخلاف الحس ، أما سمعت المثل المعروف : أن الفهي لدغته الحية يخاف من الجبل ، مع قطعه بأن الجهل لا يضره ، وأما سمعت أن الذين غلب عليهم الشوق ، والمحبة ربما احرقوا بالنار ، ولم يجسوا بالم الاحراق ، من غلبة لذة الوصال ، فإن المؤمن إذا تجلى عليه عظمة مولاه ، ومراتب علوقته ، وعنايته وعرف موقع جناياته ، وعصيانته مع هذا الملك العظيم الرؤف ، وعرف شيئاً من حكم عدله ، وجلاله ، قد يبهز الخوف عقله ، ويؤثر في قلبه ، ويغلب على حسه ، فيحكم بأن ما هو فيه من قبح المعصية ، لا يمكن ان يوجد في العالم مثله ، وقد يؤثر من جهة الحياة والعجل بازيد منه ، ومن جهة الحقوق والمحبة بأزيد منهما ، ففي كل هذه

(١) الكافي - باب من طلب عثرات المؤمنين وهوراتهم : من اسحاق بن عمار

من أبي عبد الله ، وكذا من أبي بصير عنه (ع) .

الأحوال ينتهي أمره ، بحيث يحكم بخلاف المحس فيقول ^(١) الناس انه خولط ، وما هو بذلك ، وقد خامرهم من عظمة ربهم ، وشدّة سلطانه ، فأنهبت به عقولهم ، يقولون مرضى ، وما بالقوم من مرض ، أم خولطوا هل شملهم الغيب ، وهؤلاء الأولياء هم الذين لا يكون لهم ذكر ، وفكر وشغل سوى الله ، بل ولا هم ومقصود إلا رضا محبوبهم ، ولا يعتنون بشيء غيره من دنيا وآخره .

آنكس كه ترا شناخت جانرا چكند

فرزند و عيال و خاندانرا چكند

ديوانه كنى هر دو جهانش بخشى

ديوانه تو هر دو جهانرا چكند

اقول - فواسواتاه إن الله ، وإنا إليه راجعون ، مما نحن فيه من الغفلة والعزّة في هذه الدنيا ، والأسف والحسرة في الآخرة ، فاتّما مصيبة عظيم رزئها ، وجلّ عقابها ، وبالجملة إذا كان المقصود الأقصى ، والهم الأسنى ان يكون العبد مشتغلا بربه عن جميع من سواه ، وإن لم يقدر على ذلك ، فيما يمكنه من ذلك الأقرب فالأقرب ، لا يكون له حدّ في لباسه ، بل وفي سائر ما يتعلّق به ، إلا ما يليق بهذا المقصد ، لأنّه قد يختلف أحوال السالكين في ذلك ، بل و يختلف أحوال الاعصار ، والامصار ، فالكلمة الجامعة هو ما أشار إليه أولاً ، ثم تفصيله ما أشار إلى جملة إلى آخر كلامه ، وفي ذلك كفاية لمن كان له قلب او اتقى السمع وهو شهيد .

فصل يستحب ^(٢) لمن يريد اللباس ، أو نزع التسمية وان يبدء عند

(١) كما روى في صفات المتقين في نهج البلاغة والكافي وغيره .

(٢) كما في الكتب الفقهية والسنن وكذا البسلة عند نزع اللباس مروي وانها امان عن تصرف الجان . و اما عند لبسه فلم له لدليل عام وكذا ما أورده قدّم مذكور في الوسائل وغيره ولم اجد قوله : وان يقول : لا تلبسوا الحق - اه

اللبس باليمين ، حتى في النعل ، وبالييسار عند النزاع فيه ، و ان يقول عند اللبس : ولا تلبسوا الحق بالباطل ، ولا تكتنوا الحق ، و أنتم تعلمون ، ويقول : اللهم البسني لباس التقوى ، و جنبني الردى ، و إن يقول بعده : الحمد لله الذي كساني ما اوارى به عورتي ، و اتجمل به في الناس .

روى في الكافي في رواية ^(١) أمر أمير المؤمنين عليه السلام لمن كساه الله ثوباً جديداً الوضوء ، و صلوة ركعتين يقرأ فيهما أم الكتاب ، و آية الكرسي ، و التوحيد ، و القدر ، ثم يحمد الله الذي ستر عورته (وزيته خ ل) و جعله في الناس ، و اكثار قول لا حول و لا قوة إلا بالله ، فإنه لا يعصى الله فيه .

وروى ^(٢) عن أبي عبد الله عليه السلام أن من قرأ القدر ثنتين و ثلاثين مرة في اثناء جديده ، ورش ثوبه الجديد إذا لبسه ، لم يزل يأكل في سعة ما بقي منه سلك .

وروى الشيخ صلوة ركعتين في المسجد بعد لبسه ، و قول الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما اتجمل به في الناس . و روى غير ذلك أيضاً .

ثم أنه قد أشرنا فيما قد منا أن الأمر في اللباس من حيث الجودة ، و الرذالة ليس مثل سائر اساس البيت ، و المأكل و المسكن ، و أما الذي يستنبط من كلامهم فيها ، فهو ان يتواضع بقدر الوسع ، و الطاقة ، و لا يزيد - فالاخبار الواردة في الجوع و التواضع لله في ترك لذائذ الاطعمة ، و ذم بناء ما لا يسكن و حرمة البناء للفسح ، و ترك الشرفة للبيوت ، و ذم تشييد البناء و اعلاؤه ، و ذم

(١) كما في الوسائل باب ما يستحب ان يعمل عند لبس الثوب الجديد .

(٢) كما في الوسائل عن الصدوق في الفصول و روى غير ذلك ايضا في الوسائل وغيره لا حاجة الى نقله .

التكاثر في اسباب الدنيا كثيرة فوق جد التواتر ، فمن ابتلى بمسئلة التجمل في الاسباب واساس البيت وسلك هذا الوادى قدما يوشك الشيطان ان يوقعه في مالا نجاه له منه ولا خلاص لان التجمل بالاعيان ، والعروض لاحدله ، لأن لكل يوم جمالا مخصوصا لا يكفى له الجميل السابق من الاسباب والذي كان في السابق يخلق وينكسر ، ويتجدد غيره ، فيصير بعد كونه جمالا محبوبا ، منفورا عند أهله وقوة حب الجاه الذي دعاه لذلك ، يستدعى في كل يوم زيادة على ماسبق ، ويقول هل مزيد والمصر في ذلك إنما يهلك من وجوه مختلفة ، يسرها والزمها الاشتغال عن ذكر الله تعالى ، ولذا ترى القرآن أكثره في مدحة الدنيا ، و الاشتغال بها ، والحث على الزهد فيها ، والرغبة في امر الآخرة ، وكفى من ذلك للمؤمن قوله تعالى : « من كان يريد الحياة الدنيا اه » .

فصل - في الاوقات ، اعلم ان الاوقات كالامكنة ، وسائر الموجودات منها سعيد ، وفحس ، وشريف ، وغير شريف ، بالجملة فلها احكام مختلفة تظهر فيما يوقع فيها من الأفعال بل وما يوجد فيها من الموجودات ، بمناسبات ذاتية حقيقية ، يعرف من انطباق العوالم وعرضيه اعتباراته يعرف من العلم بالحوادث الزمانية ، وحكم تأثير المجاورة ، و بالجملة لا يعرفها كلها إلا علام الغيوب ، أو من ارتضى من رسول اوولي ، وكيف كان فقد ورد في الشرايع لها احكام ، لاسيما شريعة نبينا الخاتم عليه السلام ، فقد ورد فيها احكام ، وظايف مفصلة لسننها ، وشهورها واسابيعها ، وأيامها ، ولياليها وساعاتها ، ثم إنه قد ورد في أخبار كثيرة انه يؤتى بالاوقات يوم القيامة في صورة الاعيان ، بل في صورة الانسان ، وهكذا ورد في سائر الاعراض ، وهذا ينكره العقول الضعيفة ، ولكن على المؤمن ان لا ينكر شيئا من امثال ذلك ، بل يقول : هم اعلم بما قالوا ، ويستعين من الله الهادي ان يرزقه معرفته ، وأما تصوير امكان هذه الاخبار

فيعلم مما اسلفناه سابقا بان لكل موجود في كل عالم صورة متناسبة لذلك العالم ، ويشهد له تعبيرات المنامات ، فان من رأى في المنام انه ينظم الدر في جيد الخنازير ، قال له المعبر انك تعلم الحكمة للفاسق ، ومن رأى انه يختم افواه الناس وفروجهم ، قال : ذلك للمعبر ، واجابه المعبر بانك رجل تؤذن في شهر رمضان قبل الفجر ، وكان كما قاله ، فعلم من ذلك ان صورة الحكمة في عالم النوم الذي هو من العوالم المثالية ، صورة الدر في هذا العالم ، وهكذا الاذان الذي قبل الوقت فيه بصورة الخاتم ، وهكذا بالجملة لكل معنى حقيقة صورته وقاليا في كل عالم بحسبه ، وهكذا ، ولها آثار مختلفة باختلاف العوالم ، فان هذا العالم من جهة كونه عالم الطبيعة مظلمة ضيقة ميسة ، للحقايق فيه هذه الصور ، وهذه الاثار التي نراها بالعيان وفي عالم المثال مثالا من جهة انه لامادة فيه ، بل الحقايق فيه مصورة ، و مقدرة بلامادة طبيعية ، آثاره غير آثار هذا العالم المادى ، ولذا ترى إن الإنسان يطير في النوم ، يجوز عن الجدار .

وأما عالم العقلى ، من جهة انه دار الحيوان يكون جميع الحقايق فيه ذات حيات ، وشعور كما وردان السرير في الجنة يتنهج ، ويتحرك من سروره إذا جلس عليه المؤمن ، وكيف كان لوجه لاستبعاد احوال العوالم العالية في ميزان عالمنا هذا قال بعض من يدعى الكشف : ان كل ما في الروايات مما تجده بحكم هذا العالم مجازاً كان له في عالم المثال حقيقة بلا توسع وتجوّز ، رأيناها فيها بعين هذه الصور المروية ، وقد ذكر والهذا العالم من الخواص ما لا يقبله عقول أكثر الناس ، واستشهد والها من الأخبار الواردة في حالات الكاملين وصفاتهم ، من قبيل قولهم ^{عنه} كلنا نحمد ، وكلنا

واحد ، وأنته في شرب بعض انهار الجنة طعم كل مطعم (١) ، ومشروب ، يقولون : ان هذا من جهة ان موجودات هذا العالم كلها جنسية حاضرة عند كل واحد منها ، فان الانسان يجد في كل لحظة جميع اللذات الموجودة في كل شيء كل واحد بطعمه المخصوص ، ولذته الخاصة من غير بطلان للخصوصية ، يقولون اشياء غير هذا ، لاسبيل لنا لردهم ، فنذرهم في بقعة الامكان ، بل نظن صدقه بتقريبات وتنبيهات ذوقية ، و اشارات و تلويحات عقلية ، حتى يرزقنا الله معرفته بالعيان من فضله و كرمه ، و بالجملة يجب على العاقل اذا عقل ، ان اللاوقات والازمنة احكاما ، و اشارات ، و إن وقته في مدة عمره بمنزلة رأس مال خطير ، بحيث يمكن ان يتجر به في كل نفس منافع عظيمة ، وممالك كثيرة ، بل سلطنة دائمة ، بض ان يتلف منه شيئا بلافايده ، بل يجعله مكان هذه الأرباح الكثيرة الفاخرة ، سببا للشقاوة الدائمة والخلود في العذاب الأليم .

ثم له أن يعتبر مما مضى من عمره ووقته ، لما يأتي في امور :
منها ان ماضى فنى بلذاتها والامها لم يبق لذة ولا ألم بل يبقى تبعه واجر .

ومنها ان الباقي منه لا يصح الركون اليه ، جتى الى آخر يوم

(١) كما في العميون باسناده الى عبدالسلام بن صالح الهروي ، قال قلت للرضا عليه السلام : يا بن رسول الله اخبرني عن الشجرة التي اكل منها آدم و حواء ما كانت فقد اختلف الناس فيها ، فمنهم من يروى انها العنطة ، ومنهم من يروى انها العنب ، و منهم من يروى انها شجرة العسد ، فقال (ع) : كل ذلك حق قلت فما معنى هذه الوجوه على اختلافها ، فقال : يا ابا الصلت شجرة الجنة تحمل انواعا ، وكانت شجرة العنطة وفيها عنب ، ليست كشجرة الدنيا الحديث اقول : وفي هذا الحديث اشارات لطيفة لا يسمها المقام .

وليلة ، فما لا يقدم هم مثل هذا الامر محتمل الوجود الهين البقاء ، وسريع الزوال على أمر قطعي الايمان ، والدائم العظيم الشأن .
ومنها ان السعادة والشقاوة ، واللذة والالم فيه انما هو بقضاء وقدر لا يسعى وعمل . ولا يتهيؤ اسباب ، وبين السعى والوصول ، والاسباب والمأمول عموم من وجه ، وإذا اعتبر بهذه الامور ، وعذّر به عند الهم بالامور المهمة وتفكر فيهما ، حتى أثر في قلبه ، لا يكون هم الدنيا عنده أكبر من هم الآخرة ليبتلئ بما يورثه ذلك من الامور الاربعة الموجودة لصاحبه ، كما على ما روى ان من أصبح وأكبر همه الدنيا فليس من الله في شيء ، والزم الله قلبه أربع خصال : هملاً لا ينقطع عنه ابداً ، وشفلاً لا يتفرغ عنه ابداً ، وقرراً لا ينال غناه ابداً ، واملاً لا يبلغ منتهاه ابداً .

فصل - في الاهتمام بالافاق الشريفة وفيه امور :

الاول فيما يقع في كل سنة مرة .

والثاني فيما يقع في كل شهر مرة .

الثالث فيما يقع في كل اسبوع مرة .

والرابع ما يقع في كل يوم وليلة ، من الاعياد الشريفة ، وأيام المواليذ العزيزة ، وليالي القدر ، وأيام وقع فيه امر عظيم من الله بالنسبة إلى الخلق أما الاعياد ، فاللازم ان يعرف الانسان معنى العيد في الاقبال ، ومنها ان يفهم معنى العيد الموجود انه من مقامات السعود ، وانجاز الوعود ، واقبال الله على العبيد ، واحضارهم بين يدي مقدس سرادق نلكه المجيد ، واطلاق خلق الحب على القلب ، ونشر الوية القرب من الرب ، واشراق شمس الاقبال على وجوه الامال ، وتباشير الاعمال والابتهاال بالقبول ، واجابة السؤال ، وتقديم الممالك ، والتمسك على الارائك ، وتسليم مفاتيح الرضا والرضوان ،

وسطر كتب الامن و الامان ، و تهية ما يحتاج هذا العيد المسعود إليه في المنزل الذي يقدم عليه ، و بالجملة يوم العيد يوم اطلق الله فيه الاحسان و الأنعام بكل : خامس وعام ، وهو يوم اظهار الجود والكرم ، و بذل الفضل و النعم ، ومن البين ان الجود والكرم من كل جواد بحسب جوده و يساره ، وبحسب قابلية العبد واستعداده ، وإذا كان الامر بهذا المنوال ، و نشر الوية الأنعام والافضال من الله الكريم المتعال ، فليأت كل بر و فاجر ، و محسن و مسيء ، ولكن باعتراف وحياء ، و خجل ورجاء ، فانه لارد له البتة في مثل هذا اليوم عن جناب اللطف والاحسان ، من الملك المنان ، ولكن ذلك كله لمن اعتقد بالله وجوده ، ووعده ، ولكن الكافر والجاحد والآيس ، والمعاند لا حظ له بحكم العقل ، من شرب حياض الفضل ، بل مورده ومصدره من حياض العدل هذا فانظر كيف عكس الامر بين المسلمين ، فجمعوا يوم العيد عند اللّهوات ، و شرب القهوة ، و اللّعب واللّهو ، و الغفلة و السهو ، روى رئيس المحدثين في كتاب من لا يحضره الفقيه ، قال : نظر الحسن عليه السلام ^(١) الى الناس يوم الفطر ، يضحكون ويلعبون ، فقال لاصحابه ان الله عز وجل خلق شهر رمضان مضمارا لخلق ، يستبقون فيه بطاعته و رضوانه ، فسبق فيه قوم ففازوا ، و تخلف آخرون فخابوا ، فالعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ، و يخسر فيه المقصرون و ايم الله لو كشف الغطاء ، لشغل محسن باحسانه ، و مسيء باسائه ، وفي غيرها بزيادة عن ترجيل شعر ، و تصفيل ثوب .

(١) اقول روى هذا الخبر في الكافي في كتاب الصوم في باب النوادر من على عليه السلام و رأيت ايضا في غيره باختلاف في العبارة و كيف كان فحققة المطلب هو ما افاده قوله .

وكيف كان ، فليكن العبد لامحالة قبيل دخول العيد ، حاله كحال من ناداه منادى ملك ملوك الدنيا ، في معشر عام الى مجلس السلام ، والخلع والانعام وله جنائيات عظيمة ، وسوابق امور وخيمة ، فانه لا محالة يكون في قلق ، واضطراب بين الخوف والرجاء ، ويكون لامحالة عليه أثر النجس والحياء ، ويتفكر في أن يعدله عدة ينفعه في هذا المجلس العظيم ، وينظر هل يهيمه أن يكون مقامه في هذا المجلس مقام الاعزة ، ولباسه من لباس شرفاء المعاصرين ويكون شمول الطاف هذا الملك عليه مثل الاقران ، او يرضي أن يكون رأسه مكشوفاً عن تاج كرامات الله وعورته مكشوفة عن ستر الله ، ومقامه مقام المقصّر من المستحقين لاعراض الله ، ويتفكر في ذلك ساعة ، ثم يستعجل في ذلك بالعلاجات الفورية لاهل التقصير ، أولاً بالتوبة الحقيقية ، والانابة الصادقة ، وان لم يقدر على ذلك ، ولم يعطه نفسه العواد للخيثات ، الفرصة من الدخول من باب التواضع ، فلامحالة ترضيه الدخول من باب الاستغفار ، بقدر الذنب والدعاء بالغفو ، والقبول ، وتوفيق التوبة ، ويقول اللهم ان لم تسمح الامن اجازته برأته عمله ، فانتى لمن لم تجب قبل القضاء ، واجابة المسئول ، وان لم تسمح نفسه بذلك ، يهينه طاعة الرحمن أن يبالي في الدعاء ، والاستغفار فلامحالة ان يدخل من الباب الذي دخل منه ابليس ، وفرعون ، ولم يخيبهما ارحم الراحمين ، واجاب دعوتهما ، وهو باب عدم اليأس والقنوط ، فالاولى ان يقول يا من أجاب لا يفض خلقه ابليس ، حيث استنصره ، استجب لى كما استجبت له ، ويا من قضى حاجة فرعون اقضى حاجة هذا الفرعون الثاني بل الاول ثم يحسن ظنه على التحقيق بالاجابة ، والقبول ، وتبيل المراد والمأمول .

وتفكر فيما افاده السيد الاجل ، معلم أهل المراقبة السيد بن طاوس في الاقبال ، بقوله : أيها الاخ المقبل باقبال مولاه ليعلم كيف تحضر بين يديه

ارحم ضعف روحك ، ما قبل مشورة نصيحتك ، و فكر في تعظيم من هو مقبل عليك ، وطهر قلبك من الشواغل التي يحول بينك و بين احسانه اليك .
إلى أن قال : اعلم أن المتوجهين إلى الله في يوم الذي ، سماه جل جلاله عيد المبيد ، وانجاز الوعد ، وأمرهم بالخروج إليه ، والوفادة عليه ، فإن الناس المتوجهين فيه على اصناف : صنف خرجوا وقد شغلهم هيبة الله جل جلاله وجلالة عظمتة ، وذهل العقول عن مقابلة حرمة ، واجابة دعوته ، حتى صاروا كما يصير من لم يحضر ابداً عند خليفته ، واستدعاء للحضور بين يدى عظمتة الشريفة ، فانه يكون متردداً بين الحياء والخجالة للقاء تلك الجلالة ، وبين خوف سوء الأدب ، وبين أمواج العجز عن الجرئة بالخطاب ، والتماس الجواب ، وبين الفكر فيما ذاعساه يكون قد اطلع الخليفة عليهم أفعاله ، وسوء اعماله ، فيشغله هذه الشواغل ، عن بسط كف سؤاله ، واطلاق لسان حاله .

ثم ذكر الصنف الثاني ، وهم الذين تفكروا في نعمته تعالى من خلق السموات والارضين ، وما فيهما من ابتداء خلقهما ، وحفظهما ، وتربيتهما لاجل انعامهم ، ورزقهم ، وتربيتهن ، وبالعجلة لوجوه جميع خيراتهم الدنيوية والدينية ، فاخجلهم ما مضى من انعامه ، وما حضر من اكرامه عن طلب شيء آخر ، ومن شريف مقامه .

و ذكر الثالث : وهم الذين تفكروا في خيانتهم لهذا الملك المنعم المتأن في نعمه ، وتضييعها بالخسران حقه ، فكساهم ذل الخيانة والامانة عار الخجل والوجل ، حتى ما بقى بينهم فراغ لرجاء وأمل .

وذكر ^(١) الرابع ، وهم الذين على مراكب دالة باعمالهم في لباس

(١). هذا هو الصنف الثالث في كتاب الاقبال للسيه الاجل و الاصناف الذين ←

غفلتهم ، وجهالتهم في نعم خالقهم ، ورازقهم ، ومنن مولاهم وسيدهم ، مدة
مهرهم ، وزمان حياتهم ، من الاشياء والمحفظ ، والبقاء ، ووجوه النعماء ، و
قال هؤلاء كالعريان ، وكالمرضى .

وذكر الخامس وهم الذين خرجوا ليطلبوا أجرة أعمالهم في شهر
رمضان ، ولسان خالهم طلب المحاسبة في معاملتهم مع ربهم ، فأجابهم لسان
حال عدله :

إذا كان كل منكم يطلب اجرة عمله ، فاذكروا افعالنا لاجلكم قبل
وجودكم ، وهذه حيوتكم من لدن أيكم آدم ، وعملنا مع آبائكم ، وامهاتكم
وجددكم ، فافكروا في اجرة كل من استخدمناه في مصلحتكم من الملائكة
و الأنبياء والمرسلين ، والملوك ، والساطين ، وغيرهم من جميع عبيدنا من
الماضين ، والحاضرين ، فانظروا مقدار الفاضل من اجرة أعمالنا ، فاذكروا إلينا
ثم تمرضوا لسؤالنا ، حيث عدلتكم عن باب الاعتراف لنا بالفضل ، ووقفتم
على باب طلب الاجرة .

وذكر السادس وهم الذين عرفوا ان أعمالهم لا تقابل نعمه جلّت
آلاؤه ولم يطلبوا من باب الأجر سيباً بل مدوا كف لسان الحال الذي كان
قبل الوجود أي لسان الفقر والاحتياج لطلب الكرم والجود المفضل .

وذكر السابع وهم الذين لبسوا لباس المعرفة بقدر المنّة عليه ، باقباله
تعالى عليهم ، وحضورهم للاحسان إليهم ، وليس بهم خاطر ولا ناظر يتردد منذ

ذكرهم السيد في الاقبال ستة على ما في النسخة التي عندي ولكن المؤلف قد عدا
سبعة مستنداً إليه وضواناً عليه ولعله من اختلاف النسخ وراجعت بعد كتابة هذا المقام
إلى نسخة أخرى من كتاب الاقبال : فوجدته كما في المتن من كونهم سبعة وذكر
قد مضى ما سرده السيد ره لا عين الناظر وربما نقل بعض عباراته وقد صححتنا
بعض الاغلاط الموجودة في النسخة المطبوعة وسأل الدعاء من الناظرين والقارئ .

نشر وإلى حيث حضروا في غير طرق الاعتراف بالمثلن لربهم جلّت آلاؤه ، ويتمنى
لسان حالهم ان لو كان لهم قدرة ان يكونون موجودين في الأزل ، ولا يزال
مع وجوده ، وكلّ منهم باذل غاية مجهوده في خدمة معبوده ، وشكر جوده
لرأى ذلك قاصراً عن مقصوده ، ولولا خوف المخالفة لما يراه ، لتمنى كلّ
منهم ألا يفارق باب الخدمة في دنياه و آخر اه .

أقول إنما اكتفى به بما ذكر ، واصناف الخارجين أكثر من أن
تخصى ، لأن مقصوده الإشارة إلى بيان ما هو الغالب على المتعبدين من
اصحاب اليمين من الاحوال ، والأوصاف والآفالسائرين الى الله من أهل التوكل
والرضا والتسليم ، والشوق والمحبة ، والانس أيضاً لهم حالات سنّية غير ما
ذكر ، فانّ من الشوق والمحبة من يحضر هذا المجلس ، وهو سكران من
وجد ما أصابه من لذّة الدعوة والنداء ، ولا الالتفات له إلى العامل والعمل
والأجر ، وهو يلبّس داعي المجلس لسروره وبهجته ، ويفديه لروحه و
مبهجته .

ثم انه ذكر السيد كلاماً ، وذكر أجيالا للمتشرف باستقبال العيد ،
وهو قوله :

«اللهم إن الملوك والأمرء قدوهبوا خلعاً بأماليكم وعبيدهم ، وجنودهم
ولو كان بماليكم من الأغنياء ، والعبد المملوك رأسه مكشوف من عمام المراقبة
التي يليق بكم ، ومن ميازير الاخلاص التي تحبب لكم ، ومن سرّ الإقبال
عليكم ، ومن الخلع التي يصلح للحضور بين يديكم ، وثياب العبد المملوك خلقة
بيد الغفلات ، ودسة من وسخ الشهوات ، ولباس سترعيوبه ممزّق بيد ايشاره
عليكم ، و مغفر غفران ذنوبه ، مكسّر بيد تهوينه بالاستغفار الذي يقرّ به
إليكم ، وعوراته مكشوفة وعشراة مخوفة ، فهو متهتك في هذا العيد السعيد

بسوء ملبوسه ، وخجلان خذلان من ثياب منحوسة ، فما انتم صانعون بمملوك يقول لسان حاله : إنا لله وإنا إليه راجعون ، وأنتم علمتم المملوك مكانه الأخلاق ، وغنكم ومنكم عرف ابتداء الخلع ، وإطلاق الأعناق ، والأرزاق وقد كان العبد المملوك لما ابتدئتم بإنشائه ، عرفت ما يقع منه من سوء إيا به ووسع حلمكم حتى خلعتكم عليه خلع البقاء ، وخلع سلامة الأعضاء ، وخلع الشفاء من الأدواء ، وكسوتهم لهما جلدًا ، وبالفتم معه انعامًا ورغدًا ، فبقي العبد المملوك عريانًا في حضرتكم ، فمن ذا يستره ويكسوه إذا رآه قد ضاقت عنه سعة رحمتكم ومن يأويه أن ترضى عليه أي طريق تفضلكم فيا من خلع عليه وقد عرف ما ينتهي حاله إليه ، ورباه وغذاه وآواه ، فقد احاط علمًا بجرأته عليه ، وما كان قد تشرف بمعرفة مولاه ، ولا ارتضاه أن يخدعه في دنياه ، أرحم استغاثته بك ، واستكانته لك . واستجارته بظلك ، ووسيلته بفضلك إلى عدلك ، وأكسه من خلع المغو والففران ، والأمان والرضوان ، ما يكون ذكرها ، وشكرها ، وسرها منسوبًا إلى رحمتك ، وجودك فقد انكسر قلبه ، وخجل واستحيى من وقوفه عريانًا في يوم عيدك ، مع كثرة من خلع عليه من عبيدك ووفودك ، وماله باب غيرك ، وهو عاجز عن عتابك ، فكيف يقوى على حرمانك وعقابك .

فصل قال ومن آداب العبد يوم العيد مع من يعتقد أنه إمامه وصاحب هذا المقام المجيد (١)

فأقول : وأعلم أنه إذا كان يوم عيد الفطر ، فإن كان صاحب الحكم والأمر متصرفًا في ملكه ورعاياه على الوجه الذي أعطاه مولاه ، فليكن مهناه له بشرف أقبال الله تعالى عليه ، وتمام تمكينه من إحسانه ثم كن مهنا لنفسك

ولمن يعزّ عليك ، وللدنيا وأهلها ، وكلّ مسعود بامامته بوجوده وسموده ،
وهدايته وفوايد دولته ، وإن كان من يعتقد وجوب طاعته ممنوعاً من التصرف
في مقتضى رياسته ، فليكن عليك أئمة المساوات والمواساة في الغضب مع الله
تعالى مولاك ومولاه والغضب والتأسف على ما فاتك من فضله ،

وروى ^(١) قول أبي جعفر للراوي يا عبدالله ما من عيد للمسلمين أضحي
ولا فطر إلا ويتجدّد لآل محمد فيه حزن قال : قلت ولم قال لأنهم يرون حقهم
في يد غيرهم .

و أقول ^(٢) لو أنك استحضرت كيف كانت تكون اعلام الاسلام
بالعدل منشورة ، واحكام الأنام بالفضل مشهورة ، والأموال في الله إلى سائر
عباده مبفولة ، والامال ضاحكة مستبشرة مقبولة ، والأمن شامل للقريب
والبعيد ، والنصر كامل للضعيف والذليل والوحيد ، والدنيا قد اشرقت بشعوس
سمودها ، وانبسطت يد الاقبال في اغوارها وتجوّدها ، فظهر من حكم الله جلّ
جلاله الباهر ، و سلطانه القاهر ما يبهج العقول والقلوب سروراً ، ويملأ
الآفاق ظهوراً ونوراً ، لكنك والله يا أخي قد تنغصت في عيدك الذي أنت
مسرور باقباله ، وعرفت ما فاتك من كرم الله وفضاله ، وكان البكاء والتلف
والتأسف اغلب عليك ، وألقي بك ، وأبلغ في الوفاء لمن يعزّ عليك ، وقد رفعت
بك الان ، ولم اشرح ما كان يمكن فيه اطلاق اللسان ، وهذا الذي ذكرناه
على سبيل التنبيه والاشارة ، لأنّ استيفاء شرح ما يريد يضيّق عنه مبسوط
العبارة ، اعلم ان الصفاء والوفاء لأصحاب الحقوق والتفريق والبعاد ، احسن

(١) أي وروى السيد باسناده الى جعفر بن بابويه من كتاب من لا يحضره الفقيه
وغيره باسناده الى حنان بن سدير عن عبدالله بن ديناو عن ابي جعفر عليه السلام انه
قال يا عبدالله ما من عيد - اه -
(٢) أيضاً في كلام السيد ره .

من الصفاء والوفاء مع الحضور واجتماع الأجساد ، فليكن الصفاء والوفاء شعار قلبك ملولاك ، ، وربك القادر على تفريج كربك .

فصل - ومن مهمات الأيام الشريفة ، ان يسلم المؤمن من أمة نبينا على حصر يومه وليلته من أئمة الدين ، ويقول له بعد التحية والسلام يا مولاي انت سيد كريم ، امام جواد عظيم ، تحب الضيافة ، و تكرم الضيف ومأمور من الله بالاجارة فاضنى ، واجرنى وأنا اليوم ضيفك ، وجارك واجعل جزائي منك ان تدخلنى في همك وحزنك ، ودعائك ، وحمايتك ، وولايتك ، و شفاعتك ، وشبعتك وارغب إلى الله في ثوابى ، وخيرى ، وهدايتى وارشادى ، وتأيدى وتسديدى ، وتوفيقى ، وكل خيرلى ، وأهلى وإخوانى المؤمنين لدينى ودنياى وآخرتى ، وان يختم ليلتى ويومى ، وشهرى ، وسنتى ، وعمرى برضاه ، ويرضىنى عنه ، ويجعلنى معكم فى الدنيا والآخرة صلوات الله ، وسلامه عليكم أجمعين ، ويفعل ذلك فى أول ليلته وآخرها ، وأول يومه وآخره .

وأما تفصيل حصر الأيام فالسبت لرسول الله ﷺ ، والاحد لامير المؤمنين عليه السلام والأثنين لامامين الحسنين ، والثلاثا للإمام أبى محمد السجاد ، والامام أبى جعفر الباقر ، والإمام أبى عبدالله الصادق ، و الاربعاء للإمام أبى إبراهيم الكاظم ، والامام أبى الحسن الرضا ، والامام أبى جعفر الجواد عليه السلام والامام أبى الحسن الهادى عليه السلام ، والخميس للإمام الزكى أبى محمد الحسن العسكرى والجمعة للإمام الهمام نور الله التام ، فرج الله القريب ابو القاسم ، الامام المهدي القائم صلوات الله ، وسلامه عليه ، وعلى آبائه الطاهرين ، و اولاده المنتجبين ، روحى وارواح العالمين فداء .

ومنها ليالى القدر ، وتبعتها النصف عن شعبان ورجب ، وأول رجب ،

ويلزم لدعى الإيمان بالله وسوله ﷺ ، والقرآن العظيم ، ان يعامل معها ما يظهر منه آثار التصديق ، والإيمان ، ومن لوازم الإيمان أن يكون هم هذه الليلة في قلبه ، كهـم ألف ليلة ، وازيد لا تهـخير من ألف شهر ، و يتفكر في عظم هذه الليلة عند الله ، بان جعل للعبادة فيها أبواب من النور ، كنور عبادة ألف ليلة ، فيكون عظمتـه عنده أيضا بهذا المقدار ، وإذا كان كذلك فلا بد له ان يعمل لها عدة قبل وقتها أيام سنته بالدعاء ، والانتظار ، ودفع الموانع ورفعها ، وتهيئة الاسباب ، حتى تهيأ غذاء مناسب ، ومكان مناسب و لباس مناسب ، ودعاء ، ومناجات وغير ذلك ، مما يكمل عبادته وخلوته ، ومناجاته مع الله ، ومن مهمات ذلك ما اسلفناه آنفاً من سلام حائه في حضارته في الليلة ، وان يتوسل بهم في مهمات الليلة ، ويشفعهم في أن يقبله الله تعالى ، وعمله و توفيقه برضا ، وجهه في جميع حالاته ، وأن يبقـيه له إلى يوم بـلقائه سالماً ، من الافات ، ثم الاجتهاد بكل ما رآه أقرب إلى رضا سيده الكريم ، ويكون همه في جميع آنات ليله في مراقبة حضور مولاه ، وأن لا يغفل عنه في آن واحد ، ولو بالغذاء ، ولا ياكل ، ولا يشرب ولا ينقلب في شيء من اموره ، الا بقصد صحيح ونية مربة صادقة ، ويكثر من الدعاء ، و اللطف مع مولاه المـطوف الرؤف بمناجات لطيفة ، مهتجة مبكية ، ويكثر السجدة على التراب والصلوة على سيد المرسلين ، وآله الطيبين الطاهرين ، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين ، والمؤمنين والدعاء لفرج حجة المعصر وحفظه ونصره ، و ان يرزقه الله رضا ، ويهديه بهداء ، وتوفيقه لطاعته ، وله أن يعمل ببعض ما حكي عن المجاهدين^(١) من شد الأيدي على الاعناق ، والضجعة في القبور ،

(١) مثل ما نقله قدم سابقا من الزاهد العابد ، الحاج الاشرفي ر. و ذكرنا ترجمته رضوان الله عليه هناك فراجع .

وعرض النفس على النار ، وعدّ كثرة حلم الله عند جنائياته العظيمة ، وذكر حسن صنع الله به مع قبح معاملته معه ، وإن يكون كلّ لسان و مناجات لأرباب الأحوال أصلح ، وأسرع في اجلاب حاله وأكثر تأثيراً في رفته ، و هيجان احزانه واشواقه اثر عنده ممّا ليس كذلك ، وإن يكون في جميع حالاته بحسن ظنه بعفو الله وحلمه وجميل صفحه ، وكرم عفوّه ، وحسن تجاوزه و تبديله السيئات باضعافها من الحسنات ، وأن يكون دخوله في مناجاته من كلّ باب انسب واليق بحاله ، وبما فيه من الوقت ، ويكثر من قول يامن اجاب لا يفض خلقه ابليس ، يا من قبل السحرة بعدان اتواء معاجزين ، و لرسوله محاسنين ، ومعاندين اقبلني ، ويقول : يامن قبل السحرة بموسى عليه السلام وهرون عليه السلام ، اقبلني بمحمّد و علي و آلهما الطاهرين ، و ان ينقلب من حال إلى حال ، ومقال إلى مقال ، ثارة يتشبه بالخائفين ، واخرى بالراجين بل يتشبه بأهل الرضا والتمكين ، بل و أهل الشوق و الأتس ، و يتفوّع بمناجاتهم ومقالاتهم ، ولكن عليه أن يستلج في أن لا يتلى بكذب صريح ^(١) ودعوى باطلة ، ويحتال في تصحيح المقال ، ولو بالتوسّع والمجاز ، وأن يدعو الله عند طلب المقامات الرفيعة يا أجود الاجودين ، و يا أقدر الأقدرين ، و إن يستدلّ ببعض استدلالات الأئمة عليهم السلام بقبول الله تعالى .

وأما الأيام المواليده الشريفة ، مثل مولد رسول الله صلى الله عليه وآله ، و ساير المعصومين ، ويتبعه يوم البعثة الشريفة ، ويوم غدिर خم ، ويوم دحوا الارض ، ويوم المباهلة فإنّ المؤمن بالله تعالى ، و بالائه العظيمة يعظم عنده هذه

(١) مثل اظهار التوكل والرجاء او الغوف من جنبه عز وجل ، مع عدم تحقق حقائق هذه الغصائل في قلبه ، واظهار التوبة والانتابة مع عدم الارتداع و الانقلاع من المعاصي ، وعدم الرجوع اليه تعالى .

الافوات ، بقدر عظمتها عند ربّه ، ويشكر ربّه بقدر عظمتها انعامه في هذه المواقيت مثلاً يتفكر في ليلة المولد الشريف فوائده وجود رسول الله ﷺ ، وأنه مظهر رحمة الله الواسعة على الخليقة أجمعين ، وإن الله تعالى بطفيل وجودهم أوجدنا ، وبهدايتهم هداينا ، ووضع عنا الاصار ، وخفف عنا في التكليف ، وأكرمنا بما أكرمنا وتقبل شفاعتنا فينا وأنه ﷺ تحمل في هدايتنا ما لم يتحمل نبي قط عن أمته ، ولم يدع علينا بمعذاب حتى ساق الأمة الى طرق الهداية في المعارف الربانية ، وامن من الحكم وبيّن من المعارف ما لم يظهر من جميع الأنبياء ، والمرسلين .

وبالجملة صبر في تكميل هداية الأمة ، ونجاتهم واودى حتى قال صلى الله عليه وآله ما أودى نبي مثل ما أوديت ، حتى قتل أولاده وسببت بناته وهتك حرمة وذبح اطفاله ، حتى أنه ماسمع بأهل بيت نبي بل ولا أحد في العالم ، فعل بهم من القتل والاسر والسلب مثل ما فعل بأهل بيت رسول الله ﷺ ، ومع ذلك صبر ولم يدع على أهل الأرض بمعذاب ونكال ، بل دعى ربه وقال اللهم أهد قومي فانهم لا يعلمون ، فجزاه الله تعالى عن هذه الأمة ما يليق بجميل فعاله ، بل بكرم نواله .

وبالجملة إذا تفكر المؤمن في أيتام مواليدهم وخلافتهم ، وعظيم نعم الله تعالى في هذه الافوات ، يرى ويعقل ما يجب عليه من شكر هذه النعمة العظيمة .

وكل ما ذكرناه من فوائده وجود رسول الله ﷺ يتلوه في جميع مراتبها بل يعدله فوائده خليفته ، وأخيه أمير المؤمنين عليه السلام الذي اخاه ، وفي الهدائد واساءه (١) .

وقال من كنت مولا فهذا علي عليه السلام مولا ، وكذا سائر المعصومين / من أولادهما ، فانّ للمؤمن ان يفرح بفرحهم ويصلى عليهم ، ويحذو حذوهم ويهتدي بهداهم ، ويوالي من والاهم ، ويعادى من عاداهم ، ويشكر الله لاسيما في مثل هذه الايام بنعمة وجودهم بقدر القدرة والاستطاعة ، ويعلم انه لو ممر أبد الابدین ، ويسجد لشكر هذه النعمة ما اتى من حقها عشر عشر معشارها ، وان يظهر آثار الفرح ويكثر من التسحاب مع اوليائهم ، ويتخب إليهم بما يبلغه مكنته وفطنته من واجب حقوق الموالات ، والاخوة في الولاية فانّ هذا باب عظيم من السعادة ، وفيه خير كثير ، ورد فيه اخبار متواترة فانه من أعظم شعب الايمان ، بل في بعض الاخبار ان الايمان ليس إلا الحب والبغض ، ولا باس بالاشارة لبعض ماورد في فضلها .

روى في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال قال ^(١) رسول الله صلى الله عليه وآله المتحابون في الله يوم القيامة على ارض زبرجدة خضراء في ظل عرشه عن يمينه وكلنا يديه يمين ، وجوههم اشدّ بياضا ، واضوء من الشمس الطالعة ، يغطهم بمنزلتهم كل ملك مقرب وكل نبي مرسل ، يقول الناس من هؤلاء ، يقا هؤلاء المتحابون في الله ، ووردان ^(٢) الحب في الله من اوثق عرى الايمان ، وفي رواية قال ^(٣) هل الايمان إلا الحب والبغض ، وورد ^(٤) انهم يدخلون الجنة بغير حساب ، وان نور اجسادهم ونور وجوههم ، ونور منابرهم يضيئ كل شيء ، وانهم من اصفياء الله .

(١) كما في الكافي عن أبي الجارود عن أبي عبد الله عليه السلام
(٢) كما في رواية سيد الامرج عن أبي عبد الله عليه السلام : من اوثق عرى

الايمان ان تحب في الله وتبغض في الله الغير .

(٣) كما في الكافي عن فضيل بن يسار . باب الحب في الله والبغض في الله .

(٤) كما في الكافي في رواية أبي بصير ورواية أبي خزيمة الثمالی وغيره .

وورد ان التحاب في الله أفضل من الصلوة والصيام والزكوة والحج بل الذي ينهم من أخبار المصافحة ^(١) ان سائر الفضائل في جنب التحاب في الله وجودها كالعدم وان احد المتصافحين ان كان احب لآخيه منه كان هو احب إلى الله من الآخر ، و أقرب عنده ، و لعمرى ان هذا الأمر عظيم ما أعظمه .

وليعلم ان الغدير من أجل الأعياد ، وأعظمها لأنه كالجزء الأخير لليلة التامة في النجاة ، والفوز بالدرجات الرفيعة ، وقد روى فضله المخالف والمؤلف ، و عملوا الرواية فضله وتعظيم وقع فيه كتباً مفصلة ، وعلى الشيعي ان يعظمه حق تعظيمه ، ويظهر فيه الفرح والانبساط ، ويتزين له ، ويتودد مع الموالين بأنواع التلطفات بالزيارة ، والمصافحة والمعانقة ، والدعوة والاضافة والهيئة والعطاء والمباينة في الكلام ويكثر حمد الله ويذكر من الحمد ، ماورد ^(٢) عند لقاء المؤمنين ويصلى ^(٣) ما ورد فيه من بعض الصلوات الجليلة و ورد في جزائها ثوابات جزيلة ، ويعلم من الأعمال الواردة فيه ، ما فيه أجر عظيم ، وإن كان جميع ما يصفه المؤمن في هذا اليوم عظيماً عند الله ، وإن كان حقيراً عند نفسه ، و يزوره ^(٤) بالزيارة المفصلة الواردة فيه ، ويهني رسول الله وامام زمانه ، وخفير يومه بالخصوص ، والأئمة ^(عليهم السلام) بالعموم ، ويناجي مع إمام عصره ببعض فقرات دعاء الندبة ويتحسّر من فقدان نعمة حضوره في مثل

(١) كما في الكافي في رواية أبي خالد القباط ورواية مالك بن عيينة الجهمي وغيرها

(٢) وهو قوله : الحمد لله الذي جعلنا من التمسكين بولاية أمير المؤمنين والائمة عليهم السلام .

(٣) كالصلوة المروية في الاقبال للسيد الجليل رضي الدين بن طلاس عنه .

(٤) كزيارة أمين الله وغيرها .

هذا اليوم العظيم ، ويهتفي خواص أمير المؤمنين عليه السلام ، والملائكة لا سيما جبرئيل الذي كان يكثّر نصره في المواطن ، ويخدمه فيها ، ويتبع ما ذكر من شكر هذه الأوقات الشريفة ، شكر سائر الاوقات التي ظهرت فيها من الله المنعم ، بعض النعم الجزيلة الخاصة العامة ، فإن لكل منها مراقبة خاصة ، وفكراً مخصوصاً به ، مثلاً يتفكر يوم الدحو أنه يوم انعم الله فيه على أهل الأرض ببناء المسكن ، ومواد وجوه الرزق كلها ، ويقايسه بما إذا فعل به أحد من ملوك الدنيا شيئاً من هذه الوجوه ، وبأشده بيده ، كما ورد في ذلك بسط الله الأرض ، ويتفكر في نفسه أنه كيف يكون موقع هذا اللطف والاحسان عنده من هذا الملك ، فيجاهد في شكر المنعم تعالى ، الذي لا يحصى نعمائه العادون بقدر الاستطاعة ، ثم أن الذي دلّ على تعظيم أيام المواليد الشريفة ، والخلافة الظاهرية ، والفرج فيها ، إنما يدلّ على تعظيم أيام وفاتهم عليهم السلام وشهاداتهم ، ومصيبتهم باظهار الحزن والجزع ، وأقله ان يكون أيام مصيبتهم عند المؤمن ، أغزّ من أيام مصيبتهم ومصيبة كل من يعزّ عليه ، ليكون معهم في درجاتهم كما ورد بذلك ^(١) الاخبار لا سيما أيام العاشورا فإنه يوم عظيم عند الله وأهل ملكوت السموات والروحانيين :

در بارگاه قدس که جای ملال نیست

سرهای قدسیان همه بر زانوی غمست

وعظمت مصيبتك في السموات على جميع أهل السموات ، قد ورد في بعض

(١) كما هو مذكور في كتب المقاتل ، كرواية شيب وغيرها ، ومناجات موسى

ابن همران .

وقوله : يا رب لم فضلت أمة محمد صلى الله عليه وآله على سائر الأمم فقال الله تعالى : فضلتهم بشر خصالي إلى أن قال : والعاشورا قال موسى : وما العاشورا ؟ قال : البكاء والتباكى على سبط محمد والبرية والمراء . الخبر .

الأخبار ما ينبؤ عن خطر هذا اليوم العظيم ، بما يهر عنه العقول ، و يعلم من الروايات ان ذلك لم يكن مخصوصاً بما بعد الشهادة ، بل كان يعظم هذا اليوم في الأمم السالفة ، فان الله تعالى ذكر مصيبة هذا الامام المظلوم على الأنبياء فيكوا وجزعوا من هذه المصيبة العظمى ، وشاركوا بذلك رسول الله في عزائه ونالوا بذلك الأجر العظيم عند الله ، ثم ان اللازم على المؤمن في هذا الأمر ان يسلم للروايات الواردة في تعظيمه و جلالة أمره ، والاحور العظيمة المتعلقة به وإن أراد ان يصدق من جميع الوجوه بالبرهان ، ليرفع استبعاد عقله بالحجة يتفكر فيما يحكى عن الشيخ العارف المحقق الكامل الشيخ حسين النجفي ، حين سأل سيدة العلماء الربانيين سليل آل طه ويسر بحر العلوم قدس سره العزيز عن حكمة عظمة هذا الأمر في هذه الدرجة وأجابه ره ، ان الحسين مع انه كان عبداً مملوكاً لله ، وممكناً بذل في سبيل محبة الله كله من المال ، والأهل والأولاد ، والعرض حتى جسده الشريف بعد الشهادة ، ورضى بشهادة الأهل أجمعين ، حتى عبد الله الرضيع ، وصبر فيما أصابه على بدنه الشريف من جميع وجوه المصيبات المتصورة ، وبالجمله بذل كله لله فالله تعالى أولى بأن يبذل له كله ، ولنعم ما أجاب ، فان الانسان إذا تفكر في وقعة كربلاء وخصوص شهادته ، يجدها أمراً عظيماً ، مثلاً الشهيد والمقتول في العالم كثير ولكن المقتولين والشهداء يقتل كل منهم بقتلة واحدة ، مثل الذبيح والنحر ، والعطش والهم والحزن ، والجوع والصبر ، وهو قتل بجميع ما يقتل به جميع المقتولين ، وأصابه من العطش ما لو قال قائل : ان عطشه لو قسم لأهل العالم لماوا لم يكن لأحد فيه ، فان في شدة عطشه اليوم تعبيرات وبيانات من الله في الأحاديث القدسية ، ومن نفسه القادسة لا يقدر العقل قدرها ، وإن شئت تصديق ذلك تفكر في عبارة الحديث القدسي ، صغيرهم يمينته العطش وكبيرهم

جلده منكش ، وتعقل عطشاً يصير مؤثراً في الجلد بالانكماش ، ثم تدبر في قوله : يحول العطش بينه وبين السماء كالدخان ، ثم تفكر في قوله : **عليه السلام** : اسقوني شربة من الماء ، وقد تفتت كبدي من الظما ، واويلا (مرجة الفتة ريزه ريزه شدن است) اي صار كبدي قطعاً صفاراً ، وكيف يكون الكبد قطعاً صفاراً من العطش ، قبل أن ينضج وحتى لا يبقى فيه مع الرطوبة شيء ، ويبس بحيث يتقطع من اليبس ، فسبحان الله العظيم من أمر عظيم ، ثم ان من قتل أهله وولده كثير ، ولكن اين من له أهل نظير أهله ، وولد نظير ولده فان ولده العزيز كان اشبه الناس خلقاً ، وخلقاً ومنطقاً برسول الله وان ذلك امر عظيم ^(١) يتلو درجة الامام ، أو يقارنه ويساويه ، وهكذا من اسر أهله كثير : ولكن اين من اسر له مثل الحجة الامام زين العابدين **عليه السلام** وزينب ، وسكينة ، وأم كلثوم ، ومن سمع جهد الاسر في أحد ، مثل ماسمع في أهله ، وأيضاً من رفع رأسه بالقناة كثير ، ولكن من سمع رأساً فعل به من الشدة والظلم ، ما فعل برأس ابن رسول الله ، وبالجملة إذا تفكر الماقل في أمره **عليه السلام** ، يجده خارقاً للعادات في تحمل المصيبات ، لذلك عجب من صبره ملائكة السموات ، فان الأبدان ولو فرضت اقويها لا تصبر بما أصاب بدنه الشريف ، والقلوب لا تصبر بما أصاب قلبه العزيز ، بمعنى ان البدن والقلب يموت ، وبهلك من بعض ما أصابه ، ويستريح بالموت ولكنه بقي وصبر بامور عظيمة كل واحد منها من اسباب القتل فكانه قتل سبعين قتلة أو أزيد وبالجملة لا يقاس حكم العاشوراء غيره فعلى الموالى ان يكون حاله في هذه الايام بحيث لا يقاس بشيء من أيام مصيباته ، ويقتدى في ذلك بأهله ، ويتشبه بهم

(١) فان الشبهة في الخلق دليل على الشبهة في الخلق « بفتح الغاء » .

أما سمعت ما حكى من أحوال بعض^(١) الهاشميين إلى خمس سنين من شهادته عليه السلام ؟
 و أوما سمعت مصيبة زوجته الرباب^(٢) ؟ و أوما سمعت نوح^(٣) الإمام
 السجّاد عليه السلام أربعين سنة ؟ و إن لم يقدر على ذلك يتأسى لا محالة ببعض
 الصغار الذين كانوا في زماننا من اهلنا ، وقد رأيت منهم من كان يترك اللذات
 في تمام أيام العاشورا ، ولا يأكل إلا خبزاً خالياً ، بل رأيت من يستنكف
 من تقبيل أخيه الصغير ، مع شدة محبته له ، و إن كنت أضعف من ذلك أيضاً
 فلا محالة اجعل التساوع و العاشور أيام مصيبتك ، تترك فيه اللذة ، و تشارك
 لا محالة فيهما إمام زمانك ، فانه روحى و أرواح العالمين فداء ، لا ينسى مصيبة
 جده في شيء من الأيام ، بل الذى دل عليه بعض الكلمات انه يندب على
 جده في كل صباح و مساء .

و من الثاني^(٤) أوّل الشهر ، و آخره ، و خميسه الآخر ، فأما الأوّل
 فعلى العبد المراقب أن يكون دخوله في الشهر ، كورود منزل من منازل السير
 إلى الله ، فله ان يذكر الله عند رؤية الهلال بما ورد ، و يدعو بجميع السعادات

(١) رواه المحدث القمى ره فى نفس المجهوم عن الصادق عليه السلام انه قال :
 ما اكتسكت هاشمية ولا اختضبت ، ولا روى فى دارها دخان خمس حجج حتى قتل
 عبيد الله بن زياد لعنه الله .

(٢) بنت إمرء القيس وهى ام سكينه حملت فيمن حمل الى الشام ثم عادت الى
 المدينة فغطبها الاشراف من قريش ، فقالت لها كنت لا اتخذ حواً بعد رسول الله ص
 صلى الله عليه وآله ، و بقيت سنته لم يظلمها سقف بيت ، حتى بليت و ماتت كمدأ
 ولها فى مجلس ابن زياد قصة تحريق القلوب والاكباد .

(٣) كما روى السيد ره عن الصادق عليه السلام : كن زين العابدين عليه السلام
 بكى على آبيه أربعين سنة طامئاً نهاره قائماً ليله ، إلى آخر ما روى فى ذلك طويلاً
 من ذكره اختصاراً .

(٤) وهو الذى يقع فى كل شهر مرة .

المتوقعة في هذا الشهر، لاسيما السعادات المختصة به، وإن يعيذ امام زمانه روحى له الغداء ونفسه، وجميع من يعز عليه، وإخوانه المؤمنين، وجميع نعم ربه في هذا الشهر بالله من جميع الشرور، بل ويتصدق عنه عليه السلام، وعن جميع من ذكر، وأما آخره، والخميس الآخر منه، فقد ورد أنه يعرض فيهما عمل الشهر على ربه، فله في هذين اليومين أن يحاسب أعماله في هذا الشهر إجمالاً، ويعالج ببعض المعالجات الدينية من التوسلات، والاستشفاعات ويكثر من التضرع والابتهال، والتوسل والسؤال، مع خفير يومه من ساداته في أن يستصلح أعماله، وحاله مع الله، ويدعوا لله من حقه بكرم عفوه، و تبديله السيئات بالحسنات، ويدعو بما أنشأه السيد المراقب من الدعاء لذلك في كتاب محاسبة النفس، لاواخر النهار من اليوم، لاسيما آخر الشهر بما يرجى معه أن يكون كفارة لما صدر منه في الشهر كله، ولا يترك ماورد (١) في كل يوم من قوله يا من ختم النبوة بمحمد عليه السلام، اختتم لي في يومي هذا بخير، وشهري بخير، وسنتى بخير، وعمري بخير.

ثم أنتم من أهم ما يلزم العاقل عند محاسبة نفسه، أن يتفكر في خجل ما يعرضه عند الحساب إذا كوشف عن قبائح أعماله وسوء معاملته مع ربه فأنه أمر عظيم لمن كان له القلب،

وقد ورد في مصباح الشريعة قال الصادق عليه السلام : لو لم يكن للحساب مهولة إلا حياء العرض على الله تعالى، وفضيحة هتك الستر على المخفيات، لعق للمرء أن لا يهبط من رؤس الجبال، ولا يأوى إلى عمران، ولا يأكل، ولا يشرب، ولا ينام إلا عن اضطرار متصل بالتلف، ومثل ذلك يفعل من

(١) وهو الذى يقع فى كل اسبوع مرة .

يرى القيمة بأهوالها وشدايدها قائمة في كل نفس ، و يعاين بالقلب الوقوف بين يدي الجبار ، و حينئذ يأخذ نفسه بالمحاسبة كأنه إلى عرصاتها مدعو ، و في غمراتها مسؤل ، قال الله : و إن كان مثقال حبة من خردل أثينا بها ، و كفى بنا حاسبين - انتهى .

أقول : و يناسب المقام شرح حقيقة المحاسبة ، و كيفيتها ولكن طويلا ذكرها ههنا لعلنا نذكره فيما سيأتي .

و من الثالث يوم الجمعة و من أراد ان يعرف عظمتها ، فليراجع الاخبار الواردة في فضائلها ، و أعمالها ، و وظائفها و ليس مقصودنا ذلك ، و لكن لنا في ذلك كلمة ، و هي ان الانسان كيف لا يخل من خيرات العاجل و السعادات الدنيوية ، فاتها كلما ازدادت ازداد شوقه و حرصه على الاستيزاد منها ، و يقول هل من مزيد ، و لكن يخل من خيرات الآجلة ، و السعادات الاخرية و يكسل عن تحصيل كثيرها بعمل يسير ، و لا أدري إلا من اجتماع امور شتى ، عمدتها ضعف الايمان بالآخرة ، و بعدها عدم الاطمئنان بقبول أعماله و بقائها سالمة عن الآفات ، حتى يصل وقت بهجتها و لذتها و بعده الف القلب و النفس بذكر هذه الدنيا و لذاتها ر عشقها بشهواتها و زينتها ، و هذا العشق منع العاقل من التعمق في عواقب الامور ، فاجتماع هذه الأسباب صار سببا لكسل المؤمن عن الاجتهاد في تحصيل أنوار الجمعة ، و سعاداتها العالية ببعض الأعمال الجزئية ، و الإنكيف يمكن ان يعتد الانسان مثلا ان الله يدعوه في ليالي الجمعة من أول الليل إلى آخرها ، و يقول هل من صاحب حاجة يسألني ، فأففي حاجته ، هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له ذنوبه ؟ و يقول ، هل من ، هل من إلى

الصبح ، ويدعوه إلى الخلوة به ، ومناجاته ، والتأنس به ، ووعدته ان قال العبد يا رب يا رب ان يقول له : لبيك عبيدي ، هل يعتقد الإنسان ذلك كله ، ثم ينام إلى الصبح ، ولا يقوم وردا من ليله ليحصل فيه شيئا من هذه المراتب الجليلة ، ولعمري ان ذلك لا يكون إلا من الجهات المذكورة ، وقد ورد في الحديث ^(١) القدسي يابن عمران كذب من زعم انه يحبني ، فاذا جئته الليل نام عني اليس كل يحب خلوة حبيبه ،

ثم ان الجمعة ، وإن كان جميع آثاتها شريفة عزيزة ذات أنوار بهية ولكن معذلك فيها ساعة اشرف من جميع ساعاتها ، يقبل فيها الدعاء وهي على ما يعلم من الأخبار ، ووصل إلى من بعض الأكابر الموثوق بهم في امثال المقام .

آخر ساعاتها التي ورد فيها دعاء السموات . ثم اني سألت بعض مشايخي ^(٢) الأجلة الذي لم أر مثله حكيماً عارفاً ، ومعلماً للخير حازقاً ، وطيباً كاملاً ، أي عمل من اعمال الجوارح جرت به اثره في تأثر القلب ؟ قال : سجدة طويلة في كل يوم يديهما ، ويطلقها جداً ساعة ، أو ثلاثة ارباعها يقول فيها لا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين ، شاهدك نفسه مسجوناً في سجن الطبيعة ، ومقيّدة بقيود الاخلاق الرذيلة ، ومنزهاً لله تعالى بآتاك لم تفعله بي ظلماً ، وأنا ظلمت نفسي وأوقعتها في هذه المهلكة العظيمة ، وقراءة القدر في ليالي الجمع ، وعصرها مائة مرة .

قال قدس سره : ما وجدت شيئاً من الأعمال المستحبة يؤثر تأثير

(١) كما في الجواهر السنية لصاحب الوسائل ره عن مفيد بن عمر عن الصادق ع

ونقل المؤلف بعض قرائنه .

(٢) وهو المولى آخوند ملا حسين قمي قدس سره ترجمته فراجع .

هذه الثلاثة ، وقد ورد في الأخبار ما حاصله أنه ينزل يوم الجمعة مائة نفحة أو رحمة ، تسع وتسعين منها لمن قرأها مائة مرة في عصرها ، وله نصيب في الواحدة أيضاً .

ومن الرابع ^(١) ساعات الصلوة الخمس في القسمة السادسة من النصف الاخير من الليل ، وقد ورد فيها أنه أفضل ساعات الليل للدعاء ، وهو مجرب فعلى العبد المراقب ان يتعقل معنى وقت الصلوة ، وإذا عقل فلا محالة يسعى في أدائها في وقتها ، فقد ورد ^(٢) في الأخبار الكثيرة الحث الأكيد إلى أوّل الوقت ، وفي بعضها ان "أوّل رضوان وآخره غفران" ،

وورد انّ الماضيّع للمصر في الجنة موتور لامال له ، يكون ضيفاً لاهله و باصطلاحنا (كلاًش الجنة) وقيل : وما الماضيّع ؟ قال : يدعها حتى تصير الشمس أو يغيب .

و ورد عن رسول الله ﷺ أنه قال : لا ينال شفاعتي غداً من أخر الصلوة المفروضة بعد وقتها ، .
وفي الصحيحين ليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتاً ، إلا من عذر و علة .

و ورد فيه الصلاة المفروضة في أوّل وقتها إذا اقيم حدودها ، أطيب ريحاً من قضيب الاس ، حين يؤخذ من شجرته في طيبه ، وريحه ، فعليكم بالوقت الأوّل ، وفيه فضل الوقت الأوّل على الاخير خير للرجل من ولده ، وماله واختلف الأقوال في كون آخر الوقت وقتاً للمضطر ، أو المختار ، فالأحوط

(١) وهو الذي يقع في كل يوم .

(٢) وقد ذكر ذلك كله صاحب الوسائل قدّم في كتاب الصلوة من الوسائل في

مقدمة كتاب الصلوة فراجع .

إن لم يكن أقوى عدم جواز تأخيرها إلى آخر الأوقات من غير عذر و علة . وإن كان العذر في ذلك يشتمل بعض الاعذار الهيئنة ، فالعذر الأدنى فيه كاف كما يستفاد من بعض الأخبار والظاهر أن آخر وقت الظهر الذي حضننا في عدم التأخير عنه ، هو صيرورة الفيء مثل الشاخص ، و آخر وقت العصر صيرورته مثليه ، وأما القدم والقدمان ، فهما من وقت فضيلة الظهر و العصر أيضاً ، كما أن الزوال ، و صيرورة الفيء مثل الشاخص أيضاً من وقت فضيلتهما .

ثم أن تقرب آخر فضيلة الظهر الذي هو صيرورة الفيء ، مثل الشاخص وهي تعبّر عنها بالقامة و سبعة أقدام في بلاد يكون عرضها اثنين و ثلاثين درجة ، كاصبهان ، وما قاربها في العرض ، يمضي ثلاث ساعات فثمان وعشرين دقيقة في أوّل الحمل .

وأوّل وقت المغرب الغروب الشرعي ، وآخره زهاب الشفق المغربي ، وأوّل وقت العشاء الفراغ من المغرب إلى ثلث الليل ، والأحوط أو الأولى تأخير العشاء إلى زهاب الحمرة المغربية ، وأوّل الصبح طلوع الفجر الثاني إلى اسفار الصبح .

وأما وقت النوافل فالأقوى أن نوافل الظهرين يجوز من أوّل النهار إلى آخره ، وأما وقت فضيلتهما فللظهر أوّلّه إلى أن يصير الفيء ذراعاً ، وللعصر إلى أن يصير ذراعين مقدّما لها على الفريضة والمغرب بعده إلى آخر وقت الفضيلة ، وللعشاء بعدها إلى الانتصاف ، و أوّل وقت صلاة الليل من الانتصاف إلى الفجر الثاني الغير المضطر ، و يجوز تقديمها على الانتصاف للضرورة ، ولكن فضائها أفضل ، وهكذا يجوز بعد الفجر لمن لا يتشاده لبعض الصحاح ، وفاقاً للبعض إذا صلى أربعاً قبل الفجر ، فله انضمامها بعده ، وبوفقاً

للمشهور ، و وقت نافلة الفجر الفراغ من صلوة الليل للمختار إلى طلوع
الحمرة ، والأولى تقديمها على الفريضة ، بل يكره تأخيرها عنها ووقت صلوة
الكسوفين من ابتدائه إلى انجلائه ، وللزلزلة قبل تمام العمر ، وقيل غير ذلك
والاحوط عدم التأخير اختياراً عن الفور العرفي ، وهكذا لغيرها من الآيات
وأما صلوة العيدين فالأحوط أن أولها ارتفاع الشمس ، و آخرها
الزوال .

فصل في المكان أقول ومن الامكنة أيضاً شريف وغير شريف ، وسعيد
ونحس ، وأمره في ذلك مثل الزمان ولهذه الأمة المرحومة أن يشكروا الله
تعالى ، و يتنوا على رسول الله ﷺ في تسهيل امر المكان ، حيث جعل لهم
الأرض كلهم مسجداً بمعنى جواز الصلوة كلها فيها ، ومع ذلك فقد ورد العت
الأكيد في معاهد المساجد ، وعدم التخلف في الصلوات المفروضة عنها ،
لا سيما لجيرانها ، حتى ورد أنه لا صلوة لجار المسجد إلا في المسجد ،
فعلى العبد المراقب ان يعقل معنى المسجد وحق ادبه و تعظيمه
وقبح التخلف عن حضوره و ان لله في جعل المساجد والاذن لحضورها
شكراً عظيماً على العباد ، سوى ما جعل لهم من المثوبات بحضورها ، و
العبادة فيها ، فإن المسجد بيت الله ، و المقصود من كون الكعبة و المسجد
بيتاً لله ، مع أن نسبة الارض كلها إلى الله سواء ، ليس مكان أقرب إليه من
الآخر ، ان الله يعامل معها معاملة البيت أى جعله من المكان في مكانة
البيت ، بمعنى أنه جعلها محلاً للاقائه ، و مجلس انسه ، و زيارته أى يعامل
فيها مع عباده و زواره معاملة الحضور ، والصحبة ، وإذا اتخذ ربنا كل مكان
أردناه باختيارنا أى لنفسه إليه و نتخذ محلاً للاقائه ، و حضوره و زيارته
مسجداً ، او عاملنا فيه ما أردناه يكون معنى ذلك أنه جعل اختيار مجلس

الملاقات ، والحضور إلينا ، وهذا من اجل المكالم ، ثم ان الذي يفهم من معاملات الله مع عبده في جميع الازمان والحالات ، انه تعالى يعاملهم ، أولا بحلم وكرم واحسان ، وفضل وانعام ، ورضوان بما هو خارج عن حوصلة العقول ، و ينعمهم قبل وجودهم ، و بعد وجودهم بنعم لا تحصى ، و يحلم عند معصيتهم ، و يغفر لهم ذنوبهم وخطاياهم ، ولا يغير عليهم نعمه ، و يتمشى معهم مشية الرب الودود العطوف الكريم الجواد الرحيم الرؤف ، ويدعوهم كلما اعرضوا عنه ، و يقبل إليهم كلما اديروا في جميع حالاتهم إلى أن يتجاوزوا في العناد والجحود ، بحيث يجب في حكم الحكمة الالهية أخذهم ، فعند ذلك يظهر سلطان الجلال والقهر ، ولا يقوم له شيء

لطف حق با تو مداراها کند * چونکه از حد بگذرد رسوا کند
فاذا يطالبهم بحكم العدل ، و يفضحهم ببيح فعالهم ، و ينتقم منهم بأشد الانتقام مثلا ، يدعو عباده في سمع عقولهم بلسان حال السموات والارضين وما فيهن وما بينهن من جميع الموجودات . و بلسان حال أنفسهم من عقولهم وروحهم ونفسهم وقلوبهم وخيالهم ، و حواسهم و سائر قواهم ، و اعضائهم و جوارحهم كلها ، و بلسان الأنبياء و الاوصياء و العلماء ، و الحوادث الكونية ووجوه الحكمة المودعة في نظم العالم ، و غيرها بالافرار بتوحيده ، و الايمان بوجوده ، و قدرته و عنايته ، و يحلم عنهم إذا استكبروا عن قبول هذه كلها ، حتى يؤكدها بانحاء الاعجاز بوجود معجزات الأنبياء خلال هذه المدة ، برأفة ورحمة اشد وأكرم من رافة الأم الرؤف والأب العطوف حتى ينقضي عناده و جحوده للحق بحكم العقل والحس والعيان ، فعند ذلك يأخذهم بما لا يقوم له السموات و الارضون ، و يرسل عليهم هذابا من ريح صرصر هائبة ، أو صيحة أو نار أو ماء يهلكهم عن آخرهم ، و يسوقهم بهذه الجنود

إلى عذاب الآخرة ، نار جهنم إلى نار عذابها شديد . وحرها شديد ، ومقامها
 حديد ، وقرها بعيد نعوذ بالله منها ، ومما يوقنا فيها ، بوجود أوليائه
 السابقين وأحبائه المقرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، وبالجملية كما أن
 الله هو الرحمن الرحيم ، ودود عطوف كريم كذلك هو شديد العقاب ، ذي البطش
 الشديد فلا تغرر بربك الكريم ، وحسن صنيعه بك حتى تتجاوز عن الحد
 ولا يجعل الشيطان الغرور كرم هذا الرب الكريم ، سبب غرورك حتى يهويك
 في مكان سحيق ، فإن من علام الاستدراج أن يزيد الكرم والحلم في الجرئة
 على المعصية ، وهو ان عظيمة الله في نظر العبد ، وتفكر في حسن صنع الله معك في
 دعوتك إلى يوثه ، وتكريمك بذلك بحسن الطلب ، والاصرار والتوفيق ،
 والوعد بالثواب والكرامات ، وقبح صنيعك في الغفلة عن هذه المواهب الجزيلة
 والإعراض عن هذه الدعوة الكريمة الجميلة فاحذر من أن يكون حلمه عنك
 في اعراضك عنه استدراجاً ، وطالب نفسك ان يحمد هذه النعمة العظيمة ، و
 يشكرها ، ويستقبلها بحسن القبول ، فإن من علام عدم الاستدراج (١)
 التوفيق بحمد النعمة ، كما ورد بذلك الرواية ، ثم عليك عند قصد المساجد و
 احرام حضور بيت الله ان تعرف أدب الحضور بقدر وسعك ، فإن المعروف
 بقدر المعرفة ، والادب سبب للمقرب ، ومن احسن ادب حضور الرب الحق تقربه
 والتقرب سبب القبول ، بل هو نفس القبول وغاية القبول ونهاية كل مأمول ،
 ولكن مقياسك في معرفة حق أدب حضور هذا الملك العظيم ميزان ادب حضور
 سلاطين الدنيا ، فحق أدب حضور بساطه ما بين نسبة العبد والرب ، فكما أن

(١) كما في الكافي عن سماعة بن مهران قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن
 قول الله عز وجل : سنستدرجهم من حيث لا يملكون .

قال : هو العبد يذنب الذنب فيملئ له ، ويجد له عندها انتم فتلبيه عن الاستغفار
 من الذنوب الغير وهكذا اورد في الكافي اربع روايات ودلائلها واضحة .

نسبة عظمة هؤلاء السلاطين مع عظمة الله لا يقدر بقدر ، فكذلك نسبة حق أدب حضوره مع حق أدب حضورهم .

وإذا تمهد ذلك تعرف أنك لا تقدر على حق أدب حضوره ، ولا أحد غيرك ، فليكن هذا على ذكر منك .

ثم انظر معاملتك وأدبك في حضوره ، وأنت على تقصيرك ، وقصورك واستحيى عن قبح فعالك ، فليكن عليك رهبة الخاشعين ، وذل اعتراف الخاطئين ، حتى يلجأك ذلك على الالتجاء بباب كرمه في طلب توفيق من ادب الحضور ، ويقول لسان حالك : « أمتن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء » فينتفع بذلك أبواب القبول ، ويعرفك كاشف السوء بإجابة المأمول ، واعمل بالصدق بما حكي في مصباح الشريعة في ذلك عن الامام الصادق عليه السلام ، حيث قال وإذا بلغت باب المسجد ، فاعلم أنك قصدت ملكاً عظيماً ، لا يطأ بساطه إلا المظهرون ولا يؤذن لمجالسته إلا الصدوقون ، وهب القدوم إلى بساط خدمة هبة الملك فانك على خطر عظيم ان غفلت ، واعلم أنه قادر على ما يشاء من العدل والفضل معك وبك ، فإن عطف عليك بفضلته ورحمته قبل منك يسير الطاعة ، وأجزل لك عليها ثواباً كثيراً ، وإن طالبك باستحقاقه الصدوق ، والاخلاص عدلاً بك ، حجبك ورد طاعتك وإن كثرت ، وهو فعال لما يريد ، واعترف بعجزك وتقصيرك ، وقصر بين يديه ، فانك قد توجهت للعبادة ، والمؤانسة به ، واعرض اسرارك عليه ، ولتعلم أنه لا يخفى عليه اسرار الخلائق أجمعين ، وعلانياتهم ، وكن كأقصر عباده بين يديه ، واخل قلبك عن كل شاغل يحجبك عن ربك ، فانه لا يقبل إلا الأظهر والأخلص ، فانظر من أي ديوان يخرج اسمك ، فإن ذقت حلاوة مناجاته ، ولذيذ مخاطباته و شربت كأس رحمته و كراماته ، من حسن اقباله عليك ، واجابته ، فقد صلحت لخدمته ، فادخل

فلك الاذن والامان ، و إلا فقف وقوف مضطر قد انقطع عنه الحيل ، و قصر عنه العمل ، وقضى الأجل ، وإذا علم من قلبك صدق الالتجاء إليه ، نظر إليك بعين الرأفة والرحمة ، والعطف ، ووقفك لما يحب ويرضى ، فأنه كريم يحب الكرامة بعباده المضطرين إليه المحذفين على بابه لطلب مرضاته ، قال الله تعالى : « أَمِّنْ يَجِيبُ الْمَضْطَرُ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ » .

هذا وحق الله أنه كلام صدر من عين صافية من عيون الحكم الربانية ، جامع الأصول عالم المراقبة ، و إذا عرف عبد مقام تكات تعبيراته ، و لطايف اشاراته ، يتعلم منه فروع أكثر ابواب المراقبات في سائر العبادات ، والمعاملات وإذا وفق عبد للعمل بما فيه انفتح له من كل باب من أبواب معارفه ألف باب والله الموفق للصواب ..

أقول : إذا سمعت هذه المراقبة لباب المسجد ، و علمت أوب حضور العبادات ، ووظايف العبودية في الطاعات ، لا يعظم عليك بعد ذلك ما ورد في الاخبار والروايات من فضل جزاء الأعمال فهذه الفضائل إنما هي لهؤلاء العاملين ، لا مثلى و مثلك من الغافلين ، ثم أنك إن كسبت عن ايمان هذه الخدمة ، والتأدب بهذا الأدب ، فلك ان لا تتركه كل الترك و تعمل منه بقدر الميسور ، ولا تنسى حق ما عليك في مملك ، ويكون عليك خجل التقصير ، ولتقف لا محالة عند باب المسجد ، وتقرأ آية أَمِّنْ يَجِيبُ الْمَضْطَرُ ، وتلتجى اجالا في اصلاح حال مسجدك ، وإن وانظرت على ذلك أيضاً فأنك تجد فيه خيراً كثيراً .

فصل في آدابه الظاهرية أهمها تعبيرها بالعبادة ،

ومنها قراءة (١) بسم الله الذي خلقتني فهو يهدين والذي هو يطعمني

(١) رواه في كتاب مفتاح الفلاح شيخنا البهائي قدم من عدة الداعي مع خواص -

و يسقين وإذا مرضت فهو يشفين ، والذي يميتني ثم يحييني ، و أئذى اطمع ان يغفر خطيئتي يوم الدين ، ربّ هب لي حكماً والحقني بالصالحين ، واجعل لي لسان صدق في الآخرين ، واجعلني من ورثة جنة النعيم ، واغفر لأبي عند المشي إليها .

وقد ورد لذلك فضل عظيم ، وأجر جسيم .

و منها ^(١) تعاهد النمل عند بابه ، والتسمية والدعاء عند الدخول والخروج يقول عند الدخول والخروج ، بعد التسمية : اللهم صلّ على محمد وآل محمد ، اللهم اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب فضلك ، وعند الخروج ^(٢) بعد صلوة المكتوبة .

يقف على الباب ، ويقول : اللهم دعوتني فاجبت دعوتك ، وصليت مكتوبتك ، وانتشرت في أرضك ، كما أمرتني ، فاسئلك من فضلك العمل بطاعتك ، واجتناب سخطك ، والكفاف من الرزق برحمتك ، وتقدير الرّجل اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج ، وكذا كل مشهد شريف عكس المكان الخميس ، وصلوة التحية بر كعتين ، ويستحبّ كنسها وتنويرها بالاسراج ، ويكره تشریفها وتستقيفها كالعريش ، وزخرفها ، وتصويرها ، و قيل بتحريمها ، والاحوط الاجتناب ، والمحارب وقيدت الداحلة ، وفسرت لكل آية من الايات المذكورة فراجع واشار اليها المؤلف قده بقوله : وقد ورد لذلك فضل عظيم الخ .

(١) كما في الوسائل عن سماعه بعد الصلوة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك واذا خرجت قل مثل ذلك .

(٢) كما في الوسائل عن أبي حمص المطار . ثم ان الكرويات والمستحبات التي ذكرها المؤلف كلها مذكورة في الوسائل وقد عده لكل منها باباً . وكذلك مذكورة في الكتب الفقهية ، فلا حاجة لنقلها وتطويل الكلام فيها .

تارة بالداخلة في المسجد ، واخرى في الحائط ، ولا نص على القيد من أصله .
وتطويل المنارة ، وجعلها في الوسط ، قيل بتحريم ذلك ، وتعليقها ، واخراج
الخصامها ، والاحوط فيه الاجتناب ، فان فعل فإيردها إليه أو إلى مسجد آخر
وانشاد الشعر الباطل ، والبيع والشراء ، وتمكين المجانين والصبيان ،
والاحوط في جميع ما ذكر الاجتناب ، واقامة الحدود ورفع الصوت المتجاوز
عن المعتاد ، وانشاد الضلالة ، وحديث الدنيا ، وهو كل ما لا ينفع عند
الموت ، وما بعده ، وعمل الصنایع ، وكشف العورة - روى عن النبي أن
كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة ، والاتكاه والنوم في
المسجدين ، بل جميع المساجد ، ولكن يدفعه الحسن ، والدخول مع راحة
الثوم والبصل ، والكراث ، وكلما يؤذى ولو قليلاً ، والتبصق وهو فيه
خطيئة ، وكفارتها دفنه ، وكذا التنفخ وينزوى ^(١) به المسجد ، والحق بها
قتل القمل ، وجعلها طريقاً ، ورطانة الاعاجم اى التسكلم بما لا يفهمه الجمهور
والوضوء من البول ، والغائط ، وقيل بتحريمه للرواية ، وتحريم ادخال
النجاسة فيه لظاهر بعضها ، وخصص بالمتعدية منها ، وهو الاصح .

خاتمة ورد في الأخبار الكثيرة عن النبي ﷺ واله الحث الاكيد
في اتيان المساجد ، بل في بعضها استحباب اختيار الصلوة منفرداً في المسجد
على الجماعه في غيره ، هذا للرجال ، واما النساء
روى أن مسجد المروءة بينها ، ويستحب للمؤمن أن يتخذ في بيته
مسجداً لعبادته ، ويعامل معه معاملة المسجد .

(١) و ينزوى به المسجد إلخ كما في الرواية من محمد بن الحسين الرضى ره
في الجازات النبويه ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ان المسجد لينزوى
من النجاسة كما تنزوى الجلدة في النار إلخ رواه في الوسائل .

الباب الثاني

في الصلوة وفيه فصول

الأول في معنى الصلوة ،

اعلم إن للصلوة أربعة آلاف حد ، وأنه تنهى عن الفحشاء والمنكر
وإن ما لم تنه عن الفحشاء منها عدمها خير من وجودها ،
أمّا المعنى فيمكن أن يكون مأخوذاً من صلى بالفتح ، من صليت العود
على النار ، ومن المصلى ، ومن الوصلة ، أو بمعنى الزيارة ، كما ورد عن عليّ
عليه السلام في تفسير قد قامت الصلوة ، أى حان وقت الزيارة ، أو الرحمة ،
وكل هذه المعاني لها مناسبة مع هذا المعجون الالهي .
وأمّا حدودها :

فمن العيون والعلل بإسناده عن زكريا بن آدم ، عن الرضا عليه السلام
قال : سمعته يقول : للصلوة أربعة آلاف باب .
و عن المناقب لابن شهر آشوب ، عن حماد بن عيسى ، عن الصادق
عليه السلام قال : للصلوة أربعة آلاف حدود ، وفي رواية أربعة آلاف
باب .

أقول جمع الشهيد من واجباتها ألفاً وصنف فيه الألفية ، ومن مندوباتها
ثلاثة آلاف ، وصنف فيه النفلية .

أقول : يمكن أن يكون المراد من الأبواب ابواب السماء التي تخرج
منها الصلوة ، وروح المتصل ، أو أبواب الفضل ، والفيض ، ومن الحدود مسائلها
المتعلقة بأجزائها ، وشرائطها في الصحة ، والكمال ، و يكون المراد منها

أسباب ربطها المعنوي إلى جناب قدسه تعالى ، أو ربطه عند الصلوة .
وأما نهيهما عن الفحشاء والمنكر ، يكفي في الدلالة عليها قوله تعالى
ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر .

وأما ما لم تنه منها عن الفحشاء ،
فعن النبي ﷺ إنه ^(١) قال : من لم تنه الصلوة عن الفحشاء والمنكر
لم يزد من الله إلا بعداً .

وعنه ﷺ لا صلوة لمن لم يطق الصلوة ، وإطاعة الصلوة ان تنهى عن
الفحشاء والمنكر .

و روي ان من الأتصار من كان يصلي الصلوة مع رسول الله ﷺ ، و
يرتكب الفواحش يوصف ذلك له ﷺ ، فقال ﷺ : إن صلوته تنهاه
يوماً ما ، فلم يلبث ان قاب .

وعن أبي عبد الله عليه السلام ^(٢) قال : من أحب ان يعلم ان صلوته قبلت
أم لم تقبل ، فلينظر هل منعت صلوته عن الفحشاء والمنكر ، فبقدر ما منعت
قبلت منه .

أقول : هذا هو الحق الذي لا محيص عنه ، لأن القرآن ورد بثبوت
هذه الخاصية للصلوة ، فالتى لم تكن فيه هذه الخاصية ، ووجد فيه الصورة ،
فلا محالة يكون العمل من النفاق الخالص ، لأنه لو وجد فيه شيء من الروح
فبقدره يؤثر في النهي عن الفحشاء ، فما لم يوجد فيه شيء من التأثير ، علم
عدم وجود شيء من الروح فيه ، فعمل لم يوجد من حقيقة الصلوة فيه ، حتى
جزء يسير ، فهو من النفاق الخالص والنفاق إنما هو مبدع بلا شك ، لا يتوهم

(١) كما في تفسير البرهان في تفسير الآية الشريفة من على بن ابراهيم (ره) .

(٢) كما في تفسير البرهان أيضاً .

ان "النفاق" إنما يتحقق بمجرد زيادة خشوع الجوارح على القلب، فيجب حينئذ أن يكون جميع الصلوة حتى من المتقين أيضاً غير مقبول، بل غير راجح، لأن صلوة لم يوجد فيها غفلة، ولو في شيء يسير من أجزائها لم يثأت، حتى من الأوحدي من الناس، وهذا الجزء الذي وقع فيه الغفلة مخالف للصورة لا محالة، فيكون من النفاق، فيكون مرجوحاً مبعداً عن الله، لأننا نقول إن المبعد القطعي، ما يكون جميع أجزائه خالية من جميع مراتب الروح وهو قليل في المعتقدين للصلوة، حتى العوام، فإن صلواتهم إذا عملوا بها من جهة الاعتقاد، لا للرياء فلا محالة يكون أول جزئها حين الدخول فيها واجداً للروح، مع أن جميع أجزائها أيضاً ليست فاقدة بجميع مراتب الحضور، ولو في ظاهر القلب أو باطنه، فإن الحضور له مراتب، فإن القلب قد يحضر بكلمه، حقيقته وسر ظاهره، وباطنه عند عمل، وقد يكون بظاهره عند شيء وباطنه مشغول بشيء آخر، وقد يكون بباطنه عند شيء وظاهره مشغول بآخر وهكذا فالفاقد بجميع مراتب الحضور، وهو عمل الساهي والنائم، ونحوهما وأما فاقدة الروح من جميع الجهات، وجميع مراتب الروح، فهي التي لا تؤثر في النهي عن الفحشاء أبداً، لا في جزئي ولا في كلي، وأما واجدة في بعضها، فلا محالة تؤثر بقدر ما فيها من الروح، ولكن ليس كلما يوجد فيها شيء من الروح مقبولة أيضاً، ومرفوعة إلى السماء، بل الذي يفهم من بعض الروايات، أن ما يكون بقدر عشرها مع الأقبال والحضور، يرفع منها بقدر^(١) ما قبل فيها، وما نقص عن ذلك فلا يرفع، فتحصل من جميع ما ذكر

(١) كما في الوسائل في باب استحباب المداومة على النوافل، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وباب استحباب صلوة ألف ركعة في كل يوم وليلة عن حمزة بن حمران.

انّ الفاقدة للروح بجميع وجوهها ، من جميع الجهات ، فهي التي يورث البعد من الله ، وهو كعمل المرآئي والمستنزه ، ونحوهما ، وما كان فيها من الأقبال بقدر العشر ، وما فوقه يقبل منه بقدر الاقبال .

فان قيل : هذا يخالف حكم المركبات ، فانها تمتغي بانتفاء بعض اجزائها ، ولازمها ان يبطل ، ولو بقدر فقدان الروح في جزء منها ، لأن المطلوب مثلاً عشرة أجزاء ، ذات الأرواح ، فإذا تخلف روح شيء من الأجزاء انتفى الحقيقة بحكم العقل .

قلت : هذا مقتضى القاعدة ، ولكن في بعض الأخبار ^(١) انّ الناقص منها يتدارك نقصها بالنوافل ، فلا بأس إذا بحكم الفضل ان يقيّد حكم المركب بها . ولا يذهب عليك انه يمكن ان يكون المراد من النوافل ، الصلوة الغير الواجبة ، لا نوافل خصوص الفريضة الناقصة ، بل ويمكن أن يكون المراد مطلق النوافل العبادية ، ولكن يشبه أن يكون هذا أيضاً مقيّد بالتجانس بمعنى أن يكون المتدارك من جنس المتدارك مثلاً يتدارك روح سجدة الصلوة بسجدة ذات روح ، واقبال ، وإن لم تكن في صلوة ، أو غيرها من العبادات التي فيها روح السجدة ، وهكذا .

فصل في الآيات الدالة على أن المراد من الصلوة ليست مجرد الاعمال الظاهرة ، وهي عدة آيات .

منها قوله تعالى ^(٢) : « ويل للمصلّين الذينهم عن صلواتهم ساهون » .
قيل : ذمهم على الغفلة عنها ، مع كونهم مصلّين .

(١) كما في ذيل الرواية المذكورة : وانما امرنا بالنافلة ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة .

ومنها قوله تعالى : « الَّذِينَ هُمْ ^(١) فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ » .
ومنها قوله تعالى ^(٢) : « أَقِمِ الصَّلَاةَ لَذِكْرِي » .
ومنها قوله تعالى ^(٣) : « وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ، حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ » .

قيل فيه تنبيه على سكر الدنيا ، إذ بيّن فيه العلة ، يعنى ان العلة في المنع عن الصلوة ، منع السكر ، ان السكران لا يفهم ما يقول : وهذا يعم سكر الدنيا ، والخمر معاً .

وأما الأخبار فهي كثيرة متواترة في ذلك .
منها ما مضى في أوّل الكتاب .

ومنها ما مضى في الفصل المتقدم من قولهم ، ان ما لا تنهى عن الفحشاء لا يزداد من الله إلا بعداً .

ومنها قوله ﷺ : ^(٤) لا ينظر الله إلى صلاة لا يحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه .

ومنها قوله إسماعيل الصلوة ^(٥) تمكّن وتواضع وتضرع ، وتنبّس ، وتندم وتنفّع ، تمدّ يديك ، وتقول اللهم فمّن لم يفعل فهي خهاج .

ومنها قوله ^(٦) إذا صليت صلاة فريضة ، فصلّ لوقتها صلاة مودع ، تخاف

(١) س ٢٣ . ي ٢ .

(٢) س ٢٠ . ي ١٤ .

(٣) س ٤ . ي ٤٦ .

(٤) لم نجده .

(٥) لم نجده .

(٦) كتاب في باب استيعاب صلاة الف ركعة في كل يوم وليلة في حالات السجود عليه السلام وباب وجوب اتمام الصلوة عن ابن ابي مغفور عن الصادق عليه السلام .

ان لا تعود فيها ، وبالجمله الأخبار في هذا المعنى فوق التواتر .

فصل في بعض ما روى من صلوة المعصومين عليهم السلام في الحقائق .
 روى ^(١) ان إبراهيم الخليل عليه السلام يسمع تأوته على حد ميل ،
 وكان في صلوته يسمع له أزيز كأزيز المرجل .

وكذلك كان يسمع من صدر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله مثل ذلك .
 وقال بعض ازواجه : كان النبي صلى الله عليه وآله يحدّثنا و نحدّثه فإذا حضر
 الصلوة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه .
 وكان أمير المؤمنين عليه السلام ^(٢) إذا أخذ في الوضوء يتغيّر وجهه من
 خيفة الله

وكان عليه السلام إذا حضروقت الصلوة يتزلزل ، ويتلون ، وقيل له : ما لك
 يا أمير المؤمنين ، فقال جاء وقت أمانه عرضها الله على السموات والأرض ،
 فأبين أن يحملنها واشفقن منها .

وكانت فاطمة تنهج ^(٣) في السلاوة من خيفة الله وكان ^(٤) الحسن عليه السلام إذا فرغ
 من وضوئه تغيّر لونه ، فقيل له في ذلك ، فقال : حقّ على من أراد أن يدخل

(١) كما في عدة الداعي لابن فهد الحلبي رحمه الله تعالى ورواه في البعار أيضاً
 في كتاب الصلوة مع الروايات تليها .

(٢) مشهور ومعلوم رواه المغالط والمؤلف ورواه في البعار أيضاً مع
 الروايات التي وردت في سائر الأئمة عليهم السلام في حال صلواتهم ووضوئهم و
 غيرها .

(٣) النهج بالسكون : الطريق الواضح ، و بالتحريك البهر وتناجح النفس .
 (٤) رواه المؤلف والمغالط في حالاته عليه السلام ورواه أيضاً في البعار و
 كذا ما روى عن السجاد عليه في وضوئه و صلوته من خشية الله تبارك وتعالى و
 تغير حاله و كذا ما روى في سائر الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم فلا حاجة
 لنا إلى إيراد جميع ذلك مع تظايرها بل تواترها و وضوحها

على ذى العرش أن يتغير لونه .

وروي مثل ذلك عن السجّاد عليه السلام .

وعنه ، إذا توضأ أصفر لونه ، فيقول له أهله : ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء ؟ فيقول : أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم ؟ .

فيل ورأيته يصلي فسقط رداءه عن منكبيه ، فلم يسوّه حتى فرغ من صلوته ، فسألته عن ذلك فقال ، ويحك اتدري بين يدي من كنت ، إن العبد لا يقبل منه صلاة إلا ما أقبل فيها . فقلت : جعلت فداك هل كنّا ، قال : كلاً إن الله يتمّ ذلك بالنوافل .

وعن الصادق عليه السلام قال : كان عليّ بن الحسين عليه السلام إذا قام إلى الصلوة يتغير لونه ، وإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يفيض عرقاً .

وعنه عليه السلام قال : كان أبي يقول : كان عليّ بن الحسين عليه السلام إذا قام إلى الصلوة كأنه ساق شجرة ، لا يتحرك منه إلا ما حرّكت الريح .

وعنه عليه السلام أنه سئل عن حال تخصّصه في الصلوة حتى صار مغشياً عليه ، فلمّا أفاق قيل له في ذلك فقال : ما زلت أردد هذه الآية على قلبي ، حتى سمعتها من المتكلم بها ، فلم يثبت جسمي لمعاينة قدرته .

قال لا يجتمع الرعة والرهبة في قلبك ، إلا وجبت له الجنة ، فإذا صليت فاقبل بوجهك على الله ، فإنه ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه على الله في صلوته ، ودعائه إلا أقبل الله عليه ، بقلوب المؤمنين ، وأبصارهم مع مودّتهم إياه بالجنة .

وعن الباقر ^(١) قال : إن العبد ليرفع له صلوته نصفها ، وثلثها ، وخمسها ، وربعا فما يرفع له ، إلا ما أقبل عليها بقلبه ، وأنما امرؤ بالنوافل

(١) كما مرّ في رواية محمد بن مسلم قبيل هذا وغيرها .

ليتم لهم ما نقصوا من الفريضة .

فصل في الأحوال التي يكمل بها الصلوة ، ويحكم العقل بلزومها ،
وورد بها الشرايع ، وهي ستة : حضور القلب ، والتفهم ، والتعظيم ، والهيبة ،
والرجاء ، والحياء .

والمراد من الأول أن يكون القلب عند الصلوة ، لا شيء آخر ، بحيث
يغفل عن الصلوة ، وإن كان حضوره عند ظاهر الأحوال ، والأقوال غير متعمق
فيها ، وهذا المقدار كاف في تحقق حضور القلب ، وله أنواع شتى ، وأقسام
مختلفة ، وهو أنه قد يكون القلب حاضراً في وجه من وجوها ، ككونه في
حضور الله ، ويشغله ذلك عن الحضور عند فعل بالخصوص ، أو قول ، وككونه
مقيّداً ومشغولاً بتصحيح أداء الحروف من مخارجها ، أو باللحن العربي ،
وككونه حاضراً في تصحيح صورة الأفعال ، وقد يكون حاضراً ومشغولاً بالفكر
في معنى فعل ، أو قول إلى آخرها ، كاشتغاله في معنى التكبير ، أو القيام ،
أو الركوع ، أو غيرها مع بقاء الفكر إلى آخر الصلوة ، وأكمل هذه الأنواع
أن يكون القلب حاضراً عند كل فعل ، وقول بخصوصه ، راعياً حضور ربه ،
وشاعراً وملتفتاً بادائها عنده ، ولا يشغله الفكر في جزء عند الايمان بجزء
آخر ، عن هذا المأني الفعلى ، فيشتغل عند كل عمل ، أو ذكر بفكره بالخصوص
بل عند كل جزء أنه مأمور من الله بهذا مستعيناً منه بتوفيق ، كما امره .

وهذا الفن الكامل ، جامع للمعنى الثاني أيضاً ، وهو التفهم لأنه عبارة
عن حضور القلب عند معانى الأقوال والأفعال ، وللمبتدى فيه ان يلاحظ
معنى كل فعل ، وقول اجماله قبله ، ثم يبتدئ به ملتفتاً وقاصداً بحقيقته ، ثم
الانتقال بلحاظ معنى الجزء الآخر قبل الدخول به ، واتيانه كما ذكر ، وهكذا ولا
يذهب عليك أن قصد معانى الأفعال ، عند أول العمل تفصيلي ، وعند التلبس

بالذكر في الأثناء اجمالى ، والفكر تفصيلي حينئذ في الاستغراق بتفهم حقائق
الاذكار ، ولبيان كيفية تفهم حقائق الأفعال والاذكار ، مقام آخر ، وهو العمدة
في تكليف المصلي ، وبه يحصل أغلب الآثار الجليلة المودعة في هذا المعجون
الالهي ، لأن القلب يتقلب بالفكر في هذه الأسرار الجليلة ، وأحوال سنية
من الصفات ، ومقامات رفيعة من المعارف ، فيحصل له الترقى من حضيض
عوالم الطبيعة إلى الملكوت الأعلى ، فيستعد قلبه لتلقى الحقائق القرآنية
والأسرار الكونية من أهل عالم الملكوت ، أو من فوقهم ، وهذه الأحوال
هى التى تنهى المصلى عن الفحشاء والمنكر ، وإن كان يحصل بعض مرأبها
بدون ذلك أيضاً .

ثم أن هذه الدرجة من التفهم ، لا بد أن تكون مع الأمر الثالث ،
وهو التعظيم لأن التعظيم حال منشأته العلم بعظمة الله العظيم ، وحضوره و
قدرته على ما يفعل به ، من الرد والقبول والاكram والتوهين ، وإذا استشعر
العبد في صلواته عظمة من يناجيه في حضوره ، وأنه أما أن يتفضل عليه
بالقبول ، فيكرمه اكراماً جزيلاً ، أو يطلبه بعدله واستحقاقه الصدق
والاخلاص ، فيحجبه ويمد به عذاباً أليماً ، فلا بد أن يخلف من خطر المقام ،
وهذا الخوف الذى منشأته التعظيم عبارة عن الأمر الرابع ، وهو الرهبة ،
وإذا تفتن معذلك بهميل فما له مع عبده ، وسائر الصفات الجمالية ، فيعوى
قلبه بالرجاء ، ويستحى من سوء فعله وتقصيره ، واستقباله الاحسان بالكفران
بجمل الصنائع بقبايح الأعمال ، وهذا هو تمام الأمر ، وبالرجاء والحياء يتم
التصال الست ، وأولها وأهمها الهمة ، فإن همة الرجل إذا كان عند عمله
يكون قلبه أيضاً حاضراً عنده ، لأن القلب تابع للهمة ، ومهما اهتم الإنسان
امراً حضر قلبه عنده ، شاء أم أبى ، فبدوا أسباب هذه الخصال كلها الهمة

وسببها الإيمان والتصديق بأن الآخرة خير وأبقى ، وإن الصلوة (وسيلة إليها) فإذا وجد الإيمان فهو مقتضى لحصول الهمة ،

إن لم يمنع عنه الدنيا ، ومجرد الإيمان لا ينفع في بقاء الهمة ما لم يقو بالتزوع عن محبتها ، وأسبابها الشاغلة للقلب عن الآخرة والصلوة ، وكل منافر معها من الذكر ، والفكر ، فإن المحبة والمحبوب يجذب الخواطر إليه ، لأن من أحب شيئاً أكثر ذكره ، وذكر المحبوب اهجم على القلب بالضرورة ، وهذه الخصلة الواحدة ترى أن صلوة سالمة عن الخواطر لا يتأتى لنا ، ولو بمجاهدة شديدة ، وأما القلوب السليمة عن حب الدنيا ، فجميع حالاتها صلوة ^(١) ، وذكر ، بل قرّة عينها في الصلوة ، بل لا يصفو له شيء من لذائذ الدنيا أبداً ، بل لا علم له بالدنيا ، ولا شغل له بها ، حتى يحتاج إلى مجاهدة دفع خواطرها ، بل لو سهى قلبه عن الله طرفة عين لمات شوقاً إليه كما هو صريح عبارة ^(٢) مصباح الشريعة ، فإذا العمدة في استحضار همة ، رفع المانع أى تبديل حب الدنيا بحب الآخرة أو محبة الله ، نعم المانع قسمين : قسم يندفع أثره بالمسكنات ، وتقوية المقتضى ، ومثله فيما نحن فيه من كان حبه للدنيا قليلاً لم يملك نفسه ، وحيث يصعب للقلب الغفلة عنه ، وذكر شيء آخر مكانه ، ومثل هذا المؤمن إذا سد طرق الحواس الظاهر بأن يصلي في الخلوة ، والمكان المظلم حتى لا يسمع ما يشغله عن التدبر في

(١) خوشا آنان که دائم در صلاتند بحمد و قل هو الله كارشانى

قوله : وقرّة عينه الصلوة إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وقرّة عيني الصلوة .

(٢) وهو قول الصادق عليه السلام : العارف شغفه مع الغلق و قلبه مع الله لو سها قلبه عن الله طرفة عين لمات شوقاً إليه ، باب الخامس والتسعون من مصباح الشريعة .

صلوته ، ولا يرى شيئاً كذلك يكفيه ذلك لرفع الشواغل الداخلة من الأسباب الخارجية ، ومنع النفس عن التفكير فيما يحضره من طريق الملكات ، ان يستعد له أولاً قبل الصلوة بتجديد ما علم من الدين ، من عظمة الصلوة ، وخطر موقفها والوقوف بين يدي الله ، وخطر قبولها وردّها ، وهول المطلع ، وفرغ نفسه وقلبه عما يهمله ، مثلاً إذا كان به عطش يشرب الماء ، ثم يصلي حتى يفرغ نفسه عن ذكر الماء في الاثناء ، وهكذا حتى لا يترك لنفسه قبل التحريم شغلاً يلتفت إليه قلبه ، وان يتدبّر في معنى كل فعل و قول عند الابتداء به اجمالاً ، ثم الشروع فيه مع التدبّر ، والتفهم تفصيلاً ، وقسم لا ينفعه المسكنات ، بل يلزمه المسهل الذي يقطع الداء والاخلاط الرديّة من عروق أعماق قلبه ، بالنزوع عن الشهوات ، وعلايق الدنّيا ، وهي كثيرة يجمعها قوله تعالى ، « زين للناس حبّ الشهوات من النساء والبنين ، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ، والخيل المسومة ، والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنّيا ، والله عنده حسن المآب » ومن كثر فيه حبّ الدنيا ، وعلايقها بحيث ملك نفسه ، وشغل قلبه عن صلوته وهما ، فانه من جند الشيطان ، والدنّيا المذمومة ، وحبّها كما في الروايات رأس كل خطيئة ، ولا ينفعه التلطّف بالمسكنات التي كانت تنفعه في الشهوات الضعيفة التي لا تشغل إلا حواشي القلب ، لاحتقيقته وسره ، لأنّه كلما أراد ان يرد القلب إلى الحضور عند صلوته والتفكير في أفعالها ، وأقوالها ، يردّ الشهوات إلى الفكر فيها ، وفي طرف تحصيلها ، ودفع موانعها والاشتغال بها ، فلا تزال تجذب قلبك إلى صلواتك وتجذبه الشهوات إلى الفكر فيها ، حتّى يتمّ صلواتك ، وينقضي جميعها في شغل التجاذب ، فيغلبك الشيطان ، ومثال ذلك مثال رجل سمعت شجرة ، يريد ان يجمع همه للفكر فيما أراده ، فيصفو له فكره ، وكانت أسوات العصفير

التي على الشجرة ، يشوش عليه ، فلم يزل يطردّها بخشبة ، و يعود يجلس إلى فكره ، فيعود العصفير ، ويعود هو بالخشبة ، فينفرها بها ، ف قيل له هذا الشغل يشغلك عن قصدك ، ولا ينقطع ، فان أردت الخلاص ، فاقطع للشجرة ، وكذلك الشهوات إذا قويت ، و كثرت فروعها و أغصانها ، انجذب إليها الأفكار ، والخواطر من وجوه مختلفة ، كانجذاب العصفير إلى الاشجار القوية الكثيرة والأغصان ، وهذه الشهوات كثيرة ، وهي مغناطيس الخواطر ، والأفكار الرديئة وأصل شجرتها حب الدنيا ، ولذا قال الحكيم الإلهي ^(١) انه رأس كل خطيئة ، فمن انطوى باطنه بحب الدنيا ، واشتهى شيئاً من عروضها ، وزينتها وهم بتحصيلها ، واشتغل بحفظها ، وتكميلها لا للضرورة ، بل للمحبة واللذة وهذا هو المذموم من الدنيا المانع من ذكر الله ، فلا يطعمن هذا ان يجد طعم حب الله على ما ينبغي ، ولذة المناجات التي يجدها الزاهدون في الدنيا في صلواتهم ، أو غيرها من عباداتهم ، ونسكهم ، فان من فرح بالدنيا ، فلا يفرح بالله وبمناجاته ، وهمّة الرجل مع قرّة عينه ، فان كانت في الدنيا ، فهمّة فيها وإن كانت في الصلاة فهمّة فيها ، هذا هو العلاج الكامل ، ولكن الميسور ^(٢) لا يترك بالمعسور ، فعلى الضعفة ، والمعجزة أمثالنا ، أن لا يترك المجاهدة رأساً وينبغي له ردّ القلب بقدر الامكان إلى الصلوة ، و تقليل الأسباب الشاغلة ، بالجملة أعمال المسكنات ، فاتتها وإن لم تنفع في حسم المادة أو كمال الصلوة ، إلا أنها ليست خالية عن النفع بالمرّة ، وربما يدرّكه من نفعات الرب ، فيكثر فايدته ، فان المجاهد متعرّض ^(٣) للنفعات ، فينتفع بها

(١) كما في مصباح الشريعة في باب ٣١ وغيره .

(٢) كما في الرواية وبقتضيه العقل أيضاً .

(٣) ان الله في اياكم نفعات الا فتعرضوا لها كما في الحديث .

نفعاً عظيماً ، بخلاف المأيوس والغافل ، فإنه لا ينتفع بها نفعاً كاملاً ، بل ربما يصير مضيقاً لها ، فيكثر بذلك حسرتة يوم الآخرة ، فيتألم بها عذاباً أليماً نعوذ بالله من الخذلان ، هذا ، والأمر في رفع الخواطر أصعب و أشكل مما ذكرنا والداء عضال ، لأن الخواطر متلازمة مع علايق الدنيا ، وبعضها أيضاً ضرورة للإنسان ، لا يجوز له تركها ، ومع ذلك قد يزيد على العلايق الضرورية لحفظ النفس ، والنوع من الاعراض والأمراض اللازمة للعالم الطبيعية فيشتد الأمر ، فالإنسان يتلقى بأسباب الخواطر ، وعللها ضرورة ، فلا يخلو أحد منها لا محالة ، فيلزم في رفعها مجاهدة عظيمة ، واللجوء إلى الله تعالى عن حقيقة الاضطرار ، حتى يدفعها بأسباب غيبية ، واطلاع سلطان المعرفة في قلبه ، حتى يشتغل قلبه بربه شغلاً يفسيه ما سوى الله ، حتى يفسه هذا وقد انقذ مما ذكرناه أن الحضور ، والتفهم ، منشأها الهمة ، وكمالها ، والتعظيم منشأه معرفة عظمة الله وجلاله ، ومعرفة حقارة الدنيا والنفس ، وخسئتهما ، و كونه عبداً مستخراً مربوباً ، لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرراً ، و لاموتاً ولا حياة ولا نشوراً .

وأما الهيبة فمنشأها العلم بعظمة الله ، وجنابات نفسه ، والفكر فيما أصاب الأمم السالفة من آثار قهره ، وشدّة سلطانه من العذاب والهلاك الدائم ، بل فيما أصاب الأنبياء والأولياء من المصائب الدينيّة ، و تحمّلهم في ذاته لهذا الرزايا الجليلة .

والرجاء منشأه أيضاً معرفة لطف الله ، ورققه وعنايته في معاملة عبيده وطول اناة وكرم عفوه ، وجميل صفحه ، وغنى ذاته عن أن يصيبه ضرر من العاصين بمعصيتهم ، وعظيم جوده وقدره ، وأنه سبق رحمته غضبه ، ولا يفوته أحد إذا طلبه ، وبالجملّة معرفة صفاته الجماليّة ، وحسن صنعه مع

المؤمنين والموحدين ،

والخجل والحياء منشأه معرفة عظمة الرب ، والنعمة والحق والتقدير وآفات العمل وغيوب النفس ، وحضور الرب ، فإن ذلك يؤثر لا محالة في الحياء والخجل ، كيف إذا حضر إنسان عند ملك عظيم ، محسن إليه ومنعم عليه مدة عمره ، وعرف أنه عالم الساعة بتقصيره ، وسوء سيرته ، ورأى أنه معذلك مقبل عليه بكرم وجهه ، يدعو به لحمله إلى التوبة ، ويعده بهيل القبول والعافية ، ورأى نفسه العواد للكسل متخلفة عن القيام بحق دعوته ، فلا محالة يستحي من قبح فعله ، وشنيع أعماله .

ثم أن هذه الخصال الست التي ذكرناها ، إنما هي لازمة في الصلوة من حيث أنها صلوة ، وإن كان لبعض أجزائها خصوصية يناسب بعض هذه الخصال أزيد من البعض الآخر ، فحال التشهد والسلام لا محالة أنسب للحياء والرجاء من غيرها ، وحال القيام والركوع والسجود أنسب للتعظيم والرهبة . ولا أجزائها من الأقوال والأفعال كل واحد منها حال أيضاً مخصوص به ، فإن الحمد والتنزيه صفتان للحمد والمسيح ، لا زمان عند الحمد والتسبيح لا محالة وكذلك الاخلاص لازم لمن يقول إياك نعبد ، فإنا لو قلت الحمد لله معناه إن جميع النعم من الله ، وله الحمد والثناء من أجل جميع نعمها ، وعليك أن يكون قلبك وفقاً لما تظهره بلسانك ، ولا يتأتى ذلك لك عند قولك الحمد لله ، إلا بأن ترى النعمة كلها من الله ، لا من الوسايط ، ومن يكون هذا حاله فلا يمتلئ على المخلوقين لجلب النعم ، وهكذا وسيجيء تفصيل ذلك عند التعرض لكل جزء من أجزائها إن شاء الله .

فصل في الاستقبال لا بد للمؤمن من معرفة أن جميع الأمكنة بالنسبة إلى وجوده ، وإحاطته تعالى على السواء ، وجميع الجهات في ذلك واحدة ،

ولكن له في كل عالم أيضاً وجهاً بالنسبة إلى أهلها ، واقتضى عظيم لطفه ان لا يترك أبداننا أيضاً غير متشرف بشرف التوجه نحوه ، كما لم يترك قلوبنا فمرنا بيته في هذه الأرض أيضاً ليكون توجهنا إليه ظاهراً ، وباطناً بأبداننا وقلوبنا ، وله الحمد على عظيم لطفه ، كما هو أهله ، وبما هو أهله ، ولا يتوهم ان الاستقبال بالقلب لادليل عليه ، لأنك ان راجعت الكتاب والسنة والعقل ، تريها مجتمعة على لزومها ، بل كونها أهم من الاستقبال بوجه البدن إلى جهة البيت ، اقتضى ان صرف الأمر عن سائر الأمور إلى أمر الله ليس مطلوباً منك ، هيئات بل هو الأهم ، بل هذه الظواهر إنما أمر بها للتحريك إلى الأمور القلبية ، والباطنية ، ولعل العمدة في حكمة الأمر بالاستقبال ، هو ضبط الجوارح ، وتسكينها بالاثبات في جهة واحدة ، حتى لا تبغى على القلب ، لأنها إذا بغت وظلمت في حركاتها إلى الجهات ، استتبع القلب ، فانقلبت به عن وجه الله .

ثم ان جميع ما دل من النقل على ذكر الله ، وتقوى الله ، والتوجه إلى الله ، والاقبال إليه كلها ، من أدلة لزوم التوجه القلبي .

هذا ولتعلم انه كما لا يتحقق الاستقبال ظاهراً إلا بصرف التوجه عن سائر الجهات إلى جهة بيت الله ، وكذلك القلب لا يتم اقباله إلا بالانصراف والتفرغ مما سوى الله ، ونسيانه إلى الله وذلائره .

وفي النبوي إذا قام العبد إلى صلوته ، وكان هويه وقلبه إلى الله ، انصرف كيوم ولدته أمه .

وفي مصباح الشريعة ،

قال الصادق عليه السلام : إذا استقبلت القبلة ، فأيس من الدنيا ، وما فيها والخلق ، وما هم فيه ، وفرغ قلبك عن كل شافل يشغلك عن الله وعابن

بسرّة عظيمة الله ، واذكر وقوفك بين يديه قال الله تعالى «هناك تبلو كل نفس ما أسلفت» وردوا إلى الله مولاهم الحق» وقف على قدم الخوف والرجاء .

أقول : لا بدّ للمؤمن من الخوف والرجاء ، وهما أصل كل خير بعد الإيمان ، لأن المراد لكل أحد السعادة ، وهي سعادة عند المؤمن كلقاء الله ، والأنس به ، ولا سبيل إليها إلا بتحصيل محبته ، ولا تحصل إلا بعد معرفته ، ولا تحصل إلا بدوام الفكر ، ولا يحصل غالباً ، ولا يصفو إلا بالذكر ، ولا يتيسر الذكر والفكر إلا بالنزوع عن مشاغل الدنيا ، والالاف بشهواتها ، ولا يمكن إلا بالانقلاع عن حبها ، وحب مشتبهاتها ، ولا تنقمع اصولها إلا بالصبر عنهما ، ولا يعمل بالصبر إلا بالخوف والرجاء ، و حقيقة الخوف هو تألم القلب ، واحتراقه بسبب انتظار مكروه فيما يأتي ، سواء كان المكروه بحصول شقاوة ، أو فقدان سعادة ، ولا تنافي بينه وبين الرجاء ، بل بينهما تلازم ، والذي بينهما تناف هو القنوط ، والرجاء والأمن والخوف .
ثم ان الخوف أمّا عن نفس المؤلم ، أو عن سببه .
الأول كالنار وسائر أنواع ما يعذب به الانسان ، سواء كان في الدنيا أو الآخرة .

والثاني كالكفر والمعاصي ، ومنشئهما كلّهما يختلف خوف الخائفين في كلا القسمين .

أمّا الأول فقد يكون خوف مؤمن من تعجيل العقوبة في الدنيا ، وقد يكون الموت وسكراته ، وقد يكون من القبر ووحشته وظلمته ، وضيقه وضنكه ، وقد يكون من السؤال ، وقد يكون من هول المطلق ، وقد يكون من أهوال القيامة ، و موافقها ، وقد يكون من الحساب ، وقد يكون من

المصراط ، وقد يكون من حياء العرض على الله ، وقد يكون من فضيحة هتك
الستور على رؤس الاشهاد ، وقد يكون من نار جهنم ، وحياتها و عقاربها ،
و زقومها و ضربها ، وغسلينها ، و حميمها و مقامعها ، و قرينها و اغلالها ، و
سلاسلها ، وقد يكون من حرمان الجنة ، و دار النعيم ، والمملك العظيم المقيم ،
وقد يكون من نقص الدرجة ، وهي أيضاً كثيرة خوف الوقوف ، خوف الاعراض
خوف الحجاب ، خوف الغضب ، خوف المقت .

وأما الثاني فقد يكون خوف احدهم من الكباير التي قارفها ، وقد
يكون من ملكاته السيئة ، من شدة شهوته و غضبه ، وقد يكون من حقوق
الناس ، وطبقات العباد ، وقد يكون من البطر بكثرة النعم ، او خوف الاستدراج
بها ، وقد يكون من الوقوع في معصيته ، أو الموت قبل التوبة ، أو نقض
التوبة ، أو من القساوة أو من الاعوجاج ، والميل عن الاستقامة ، أو خوف
اطلاع الله على سريره في حال معصيته ، أو غفلة أو من عدم قبول عباداته
أو رد مناجاته ، كان يقال عند تلبيته : لا لبيك ، ولا سعديك ، أو من ضعف
القوة عن الوفاء بتمام حق الله ، أو من سوء الخاتمة ، أو السابقة ، والصالحين
والطالحين والعباد والزهاد ، والمتقين والصدّيقين ، والعارفين مختلفة في هذه
المخاوف .

ولا يذهب عليك ان الكاملين من العباد يخافون من جميع هذه المخاوف
ومخصوصون ببعضها أيضاً ، والله تعالى يتولّى رياضة قلوبهم في كل وقت ،
بخوف ورجاء ، وأخصّ ما يخافون منه خوف الوقوف ، والاعراض ، وخوف
السابقة المؤدّية بسوء الخاتمة .

ثم اعلم ان اخوف الناس من الله اعلمهم بالله .
لذا قال رسول الله : أنا أخوفكم من الله ، فانهم يخافون من الله بجميع

ما ذكر ، ولا شيء من هذه المخاوف ، بل بسر قوله تعالى : ويحذر ركم الله نفسه ، ولكن قد يشغلهم الله من مقتضى خوفهم ، فلا يظهر من أحدهم ، أو في بعض حالاتهم ، آثار الخوف ، وقد يكون بالعكس رجائهم و خوفهم في بعض حالاتهم ، ، فيظهر منهم ما يكاد يتقطع عنه القلوب ويظهر منه العقول ، وقد يكون في بعضهم ظهور سلطان الخوف أكثر من بروز حقايق الرجاء .

فصل في لزوم الخوف ^(١) ، وفضيلته قال الله تعالى : رضى الله عنهم ورضوا عنه ، ذلك لمن خشى ربه .

وقال : إنما يخشى الله من عباده العلماء ،

وقال : « ويحذر كم الله نفسه » .

وقال : « اتقوا الله حق تقاتة » .

وقال : « واخشوني » .

(١) فاعلم ان الاخبار المذكورة في فصل الخوف من الكتاب ، مذكورة في كتب الاخبار كالكتاب الشريف ، والارشاد للشيخ المفيد (ره) ، والخصال للصديق (ره) وكتب التفسير كالصافي للمحقق القاساني (ره) ، وغيره ، راجعنا بعضها تصحيحاً للاغلاط الواقعة في طبع الكتاب ، فانها كثيرة جداً ، ولكن طوينا عن ذكرها ، والاشارة اليها ، خوفاً من الاطالة ، وحرراً من الاطناب ، وتجيلاً للطبع والنشر ، هذا ولكنك ايها القارئ ، هل آمنت بهذه الاخبار ، واحتملت ان تكون مصداقاً للهاكئين ، وماورد في تفسير الآية الشريفة : « ولها سبعة ابواب »

ام هيك بطنك وفرجك ، وجاهك ومقامك الفاني عن قريب ، ومفارق منك غير بعيد ، ولكن ضعف الايمان او عدمه ، بما ورد من معادن الصمة ، وخزان الوحي ، الذين سمعت خوفهم ، وحزنهم ، وتشير حالهم من ذكر النار ، والبعد من قرب رب الارباب ، حملك على تحصيل رغيد الميش ، وحفظ القام ، والامراض عن تحصيل هذه السعادة ، والقفلة من مفاجاة الموت ، وفوت الوقت وحلول الاجل وأنت متكئ على الدنيا .

عن النبي ﷺ رأس الحكمة مخافة الله .
وروي من عرف الله خاف الله ، ومن خاف الله سحت نفسه عن الدنيا .
وروي أن من العبادة شدة الخوف من الله .
وروي أن حب الشرف ، والذكر لا يكونان في قلب الخائف الهارب .

وروي أن المؤمن بين مخافتين : ذنب قد مضى ، لا يدري ما صبح الله فيه ، ومهر قد بقى لا يدري ما يكسب له فيه من الممالك ، فهو لا يصبح إلا خائفاً ولا يصلحه إلا الخوف .
وروي لا يكون المؤمن مؤمناً ، حتى يكون خائفاً ، راجياً ، ولا يكون خائفاً راجياً حتى يكون عاملاً بما يخاف ، ويرجو .
وروي من خاف أخاف الله منه كلشيء ، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء .

وقال الصادق عليه السلام لاسحاق بن عمار : يا إسحاق خف الله كأنك تراه ، وإن كنت لا تراه فأنه يريك ، فإن كنت ترى أنه لا يريك فقد كفرت وإن كنت تعلم أنه يريك ثم برزت له بالمعصية ، فقد جعلته من أهون الناظرين إليك .

وقال السجاد عليه السلام في دعائه : سبحانك عجباً لمن عرفك ، كيف لا يخافك .

وروي أن قطرة من الدمعة في خشية الله ، يطفى بحاراً من النار .
روي مامن مؤمن تخرج من عينيه دمعة ، وإن كانت مثل رأس الذباب من خشية الله ، ثم يصيب شيئاً من وجهه ، إلا حرمه الله على النار .
وروي إذا أقشعر قلب المؤمن من خشية الله ، تمتعت عنه خطايا كما

تنحت من الشجر ورقها .

وعن الباقر عليه السلام قال صلى أمير المؤمنين بالناس الصبح بالعراق ، فلما انصرف وعظهم ، فبكى وأبكاهم من خوف الله .

ثم قال أما والله لقد عهدت اقواماً على عهد خليلي رسول الله ، وانهم ليصبحون و يمسون شعنا ، غيرا ، خمصا ، بين اعينهم كركب البعير ، يديتون لربهم سجداً وقياماً ، و يراوحون بين اقدامهم وجباههم ، يناجون ربهم في فكاك رقابهم من النار ، والله لقد رأيتهم مع هذا وهم خائفون - اه .

وفي بعض الروايات كان زفير النار في آذانهم ، إذا ذكر الله عندهم ، مادوا كما يمد الشجرة كما تما القوم باتوا ، غافلين .

قال فما رأى بعد ذلك ضاحكاً ، حتى قبض عليه السلام .

وفي حديث موسى عليه السلام : وأما الخائفون ، فإن لهم الرفيق الأعلى لا يشاركون فيه .

وروى لا يبلغ النار أحدٌ بكى من خشية الله ، حتى يعود اللبن في

الضرع .

وروي ما من قطرة أحب إلى الله تعالى من قطرة دمع من خشية الله ،

أو قطرة دم اهرقت في سبيل الله .

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله -

وذكر منهم رجلاً ذكر الله خائفاً ففاضت عيناه من الدمع ،

وروى ان فتى من الأنصار دخلته خشية الله ، حتى حبسه ذلك في

البيت ، فجاء النبي فدخل عليه فكان يبكي ، واعتنقه فخر ميتاً .

وروى عن بعضهم : انه ما رفع رأسه الى السماء اربعين سنة ، وانه

رفع رأسه يوماً ففرع ، فسقط فانفتق في بطنه فتق ، وكان يمس بدنه في

جوف الليل مخافة أن يكون قد مسخ ، وكان إذا أصاب الناس ريح أو برق أو بلاء غيرها ، قال هذا من أجلّي بصيبيهم ، لو مت لاستراح الناس من هذه اليلايا .

و كان بعضهم ينظر إلى طرف انفه في خلال اوقاته ، ايطمنن ان لم يسود وجهه من ذنوبه .

وروي عن المجالس :

قال بينما رسول الله ﷺ مستظل بظل شجرة في يوم شديد الحر ، إذ جاء رجل فنزع ثيابه ، ثم جعل يشترغ في الرمضاء ، يكوي ظهره مرة وبطنه مرة ، وجبهته مرة ، ويقول يا نفس ذوقي ، فما اعظم عند الله مما صنعت بك ، ورسول الله ينظر إليه ما يصنع ، ثم ان الرجل لبس ثيابه ، ثم أقبل فاقوماً إليه النبي ﷺ بيده ، ودعا فقال له : يا عبد الله لقد رأيتك صنعت شيئاً ، ما رأيت أحداً من الناس صنعه ، فما حملك على ما صنعت ، فقال الرجل حملني على ذلك مخافة الله ، فقلت لأنفسي يا نفس ذوقي فما عند الله أعظم مما صنعت بك ، فقال النبي ﷺ : لقد خفت ربك حق مخافته ، وان ربك ليباهي بك أهل السماء ، ثم قال لأصحابه يا معشر من حضر ، ادنوا من صاحبكم ، حتى يدعو لكم ، فدنوا منه ، فقال : اللهم اجعل أمرنا على الهدى ، واجعل التقوى زادنا ، والجنة مأبنا .

وحكى ان اويس القرني (ره) كان يحضر القاص ، فيبكي من كلامه ، وإذا ذكر النار صرخ اويس ، ثم يقوم منطلقا ، فيتبعه الناس يقولون : مجنون ، مجنون .

وحكى أمير المؤمنين عليه السلام خوف شيعة في حديث الهمام ، وقال : فلولوا الاجال التي كتب الله لهم ، لم تستقر أرواحهم في أبدانهم طرفة عين أبدا شوقاً إلى

لقاء الله والثواب ، وخوفا من أليم العقاب ، عظام الخالق في أنفسهم ، وصفر ما دونه في أعينهم ، فهم والجنة كمن قد رأيا ، فهم على أرائكها متسكنون وهم والنار كمن قد رآها ، وهم فيها معذبون ، صبروا أيتاماً قليلة فاعقبتها راحة طويلة ، أرادتهم الدنيا ، فلم يريدونها ، وما طلبتهم ، فأعجزوها ، أما الليل فصافون أقدامهم ، يتلون لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلاً ، يعظون أنفسهم بأمثاله ، ويستشفون لدائهم بدوائه ، تارة ، وتارة ، ويفترشون جباههم وأكفهم ، وركبهم وأطراف أقدامهم ، تجري دموعهم على خدودهم ، يمجدون جباراً عظيماً ، ويجارون إليه في فكك رقابهم ، هذا ليلهم ، وأما نهارهم فعلماء صلحاء ، بررة أتقياء ، برتهم خوف بارئهم ، فهم كالقذاح ، تحسبهم مرضى ، وقد خولطوا ، وما هم بذلك ، بل خامرهم من عظمة ربهم ، وشدة سلطانه ، ما طاشت له قلوبهم ، وذهبت منه عقولهم ، وإذا فرغ من كلامه ، فصاح همام صيحة ، ووقع مغشياً عليه ، فحرق كوه ، فإذا هو قد فارغ الدنيا .

وروى عن رسول الله ﷺ قال : إذا جمع الله الأولين ، والآخريين لميقات يوم معلوم ، فإذا هم بصوت يسمع ، أقصاهم كما يسمع أدناهم ، فيقول : يا أيها الناس اني قد اتصلت لكم منذ خلقتكم ، فانصتوا إلي اليوم ، أما هي أعمالكم ترد إليكم ، أيها الناس اني قد جعلت نسباً وجعلت نسباً ، فوضعت نسبتي ، ورفعت نسبكم ، قلت : إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، وأيتم إيان يقولوا فلان بن فلان ، و فلان أغنى من فلان ، فالיום اضع نسبكم ، وارفع نسبتي أين الماتقون ، فيرفع للقوم لواء فيتبع القوم لوائهم ، إلى منازلهم ، فيدخلون الجنة بغير حساب ، والتقوى عبارة عن إجتنب الشبهات من مخافة الله .

و كان من مناجات الإمام السجاد عليه السلام : يا إلهي لو بكيت إليك

حتى ينقطع صوني ، وقمت لك حتى تنتشر قدمي ، وركعت لك حتى
ينخلع صليبي ، وسجدت لك حتى تتفقا حذقتاي ، وأكلت ثراب الأرض
طول عمري ، وشربت ماء الرماد آخر دهرى ، وذكرك في خلال ذلك حتى
يكل لسانى ثم لم أرفع طرفى إلى آفاق السماء استحياء منك ، ما استوجبت
بذلك نحو سيئة واحدة من سيئاتى .

روى الأسمعي قال : خرجت إلى الحج إلى بيت الله ، وزيارة النبي
صلى الله عليه وآله فبينما أنا أطوف حول الكعبة ، وكان ليلة مقمرة ، وإذا
بصوت أين ، وحنين ، وبكاء ، فنبعت الصوت ، وإذا بشاب حسن الوجه ،
نظيف الشمايل ، وعليه ذوائب ، وهو متعلق باستار الكعبة ، وهو يقول :
يا سيدي ومولاي ، قد نامت الميون ، وغارت النجوم ، وأنت حي قيوم ،
إلهي غلقت الملوك أبوابها ، وقام عليها حجباها وحرأسها ، وبابك مفتوح
للسائلين ، فها أنا ببابك انظر برحمتك لى يا أرحم الراحمين .
ثم أنشأ يقول :

يا من يجيب دعا المضطرب في الظلم * يا كاشف الضر والبلوى مع السقم
قد نام وفدك حول البيت وانقبهوا * وأنت يا حي يا قيوم لم تنم
أدعوك رب حزينا خائفا قلعا * فارحم بكائى بحق البيت والحرم
إن كان عفوك لا يرجوه ذو سرف * فمن يعود على العاصين بالنعم
ثم قال : رفع رأسه إلى السماء ، وهو ينادي إلهي أطلعك بمشيتك ،
فلك الحجة علي باظهار حجتك إلا ما رحمتني ، وعفوت عني ، ولا تخيبني
يا سيدي .

ثم قال : إلهي وسيدي الحسنات مسرك ، والسيئات ما مضرك ،
فاغفر لي فيما لا يضرك .

ثم أنشأ يقول :

ألا أيها المأمول من كل حاجة * شكوت إليك الضر فارحم شكايتي
ألا يا رجائي أنت كاشف كربتي * فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي
فزادي قليل لا أراه مبلغي * على الزاد أبكي أم على بعد سفرني
أتيت بأعمال قباح رديّة * وما في الوردى عبد جنى كجنايتي
أتمرقني بالنار يا غاية المني * فأين رجائي منك و أين مخافتي
قال الأصمعي : كان يكرر هذه الأبيات حتى سقط منشيئاً عليه ،

فدنوت منه لأعرفه ، فإذا هو زين العابدين بن الحسين بن علي عليه السلام .

قال الأصمعي : فأخذت رأسه ووضعت في حجري ، و بكيت فقطرت
قطرة من دموعي علي خده ، ففتح عينيه ، وقال : من هذا الذي شغلني عن
ذكر ربي ؟ قلت : عبدك ، وعبد أجدادك الأصمعي ، فما هذا الجزع والفرع
والبكاء ، والآنين ، وأنت من أهل بيت النبوة ، وموضع الرسالة ، وقوله تعالى
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ، ويطهركم تطهيراً ، قال :
فاستوى قاعداً ، وقال : هيهات هيهات يا أصمعي ، إن الله خلق الجنة لمن
أطاعه ولو كان عبداً حبشياً وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيداً قرشياً ،
أما سمعت قوله تعالى : فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم .

وروى أبو البرداء أنه رأى أمير المؤمنين ليلة تخلى من الناس ، وهو يناجي

ويعبكي ويقول : إلهي كم من موبة حلمت عن مقابلة ما بنفمتك ، و كم من
جريرة تكرمت علي كشفها بكرمك ، إلهي لأن طال في عصيانك عجزى و
اعظم في الصنح ذنبي ، فما أنا مؤتمل غير غفراك ، ولا أنا يراج غير رضوانك ،
إلهي افكر في عفوك ، فتهون علي خطيئتي ، ثم اذكر العظيم من اخذك ،
فيعظم علي بليتي آم ان أنا قرئت في الصحف سيئة أنا ناسيها ، وأنت محصيها

فتقول خذوا ، فياله من مأخوذ لاتنجيه عشيرته ، ولاتنفعه قبيلته ، آ من نار
تضج الأكباد والكلى ، آ من نار نزاعة للشوى ، آ من غمرة من لهيات
لظى .

ثم قال : إذا قد خمد صوته ، قلت له : نام فذهبت لأوقفه ، وحر كته
فاذا هو كالخشب اليابسة ، قلت إنا لله وإنا إليه راجعون ، مات أمير المؤمنين
و ذهبت إلى أهله ، وأخبرت فاطمة عليها السلام بذلك ، فقالت : هذه الغشية التي
تعرضه كل ليلة ، من خشية الله ، ثم أتوه بماء فنضجوه على وجهه ، فأفاق
ونظر إليّ ، وأنا أبكي ، فقال ، مما بكأؤك يا أبا الدرداء ، فقلت مما أراه تنزله
بنفسك ، فقال : يا أبا الدرداء فكيف ، ولو رأيتني ودعي بي إلى الحساب ،
وأيقن أهل الجرائم بالمعذاب ، واحتوشتنى ملائكة غلاظ ، وزبانية فظاظ ،
فوقفت بين يدي الملك الجبار ، قد أسلمني الحياء ، ورحمني أهل الدنيا لكت
أشد رحمة لى بين يدي من لا تخفى عليه خافية ، فقال أبو الدرداء ، فوالله ما
رأيت ذلك لأحد من أصحاب رسول الله ﷺ ،

و روي أنه إذا نزلت من أول سورة الحج زلزلة الساعة ليلاً ، في
غزوة بنى المصطلق والناس يسرون ، فنادى رسول الله ﷺ فجشوا المطى ،
حتى كانوا حول رسول الله ﷺ ، فقرأها عليهم ، فلم ير أكثر باكياً منه
ملك اللبلة ، فلما أصبحوا ، لم يحطوا السرج عن الدواب ، ولم يضربوا الخيام
والناس بين باك ، وجالس حزين متفكر الخ ، فتفكر في أحوال قوم يسرون
إلى الجهاد ، في خدمة النبي ﷺ ، في هذه الدرجة من الخوف ، وقس عليه
حوالنا اليوم في هذه النعمة .

وروي أنه إذا نزلت آية ، ولها سبعة أبواب ، أنه سئل النبي ﷺ
جبرئيل عليه السلام أى أبوابنا ؟ فقال : لا ، ولكنها مفتوحة بعضها أسفل من

بعض ، من باب إلى باب مسيرة سبعين سنة ، كل منهما أشد حرًا من الذي بينه سبعين ضعفًا ، يساق أعداء الله إليها ، فإذا انتهى أبوابها استقبلتهم الزبانية بالاعلال والسلاسل ، فتلك السلسلة في فيه ، ويخرج من دبره ، وتغل يده اليسرى إلى عنقه ، وتدخل يده اليمنى في فؤاده ، ويخرج من بين كتفيه ، و يشد بالسلاسل ، ويقرن كل آدمي مع شيطان في سلسلة ، ويسحب على وجهه ، وتضربه الملائكة بمقامع ، من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدها فيها ، فقال النبي ﷺ : أخبرني من مكان هذه الأبواب ؟ قال : فاسما الباب الأول ، ففيه المنافقين ، ومن كفر من أصحاب المائدة ، و آل فرعون ، واسمها الهاوية .

والباب الثاني ، ففيه المشركون واسمه الجحيم .

والباب الثالث ، ففيه الصابئون ، واسمه سفر .

والباب الرابع ، ففيه إبليس ، ومن تبعه ، والمجوس ، واسمه لظى .

والباب الخامس ، فيه اليهود ، واسمه الحطمة .

والباب السادس ، فيه النصارى ، واسمه سقر ، ثم أمسك جبرئيل ﷺ

فقال النبي ﷺ : ألا تخبرني من مكان الباب السابع ؟ قال : يا محمد لا تستلني

عنه ، فقال : بلى يا جبرئيل أخبرني عن الباب السابع ، فقال : هي أهل الكباير

من أمتك ، الذين ماتوا ولم يتوبوا ، فغضب النبي ﷺ مغضباً عليه ، فوضع

جبرئيل ﷺ رأسه في حجره ، حتى أفاق فلمّا أفاق قال : يا جبرئيل عظمت

مصيبتني واشتد حزني ، أو يدخل من أمتي النار ؟ قال : نعم أهل الكباير من

أمتك ، ثم بكى رسول الله ﷺ ، وبكى جبرئيل ﷺ ، ودخل رسول الله ﷺ

منزله ، واحتجب عن الناس ، وكان لا يخرج إلا إلى الصلوة ، يصلي ويدخل

ولا يكلم أحداً ، ويأخذ في الصلوة ، ويبكي ويتضرع إلى الله تعالى ، فلمّا

كان من اليوم الثالث ، أقبل أبو بكر حتى وقف بالباب ، فقال : السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة هل إلى رسول الله ﷺ من سبيل ؟ فلم يجبه أحد ، فتنحى باكياً ، فأقبل فصنع مثل ذلك ، فلم يجبه أحد فتنحى ، وهو يبكي ، أقبل سلمان ، فوقف بالباب ، فقال : السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة ، هل إلى مولاي رسول الله ﷺ من سبيل ؟ فلم يجبه أحد ، فأقبل يبكي مرة ، ويقوم أخرى ، حتى أتى بيت فاطمة عليها السلام ، فوقف بالباب ، وقال ، السلام عليكم يا أهل بيت المصطفى ، وكان علي عليه السلام غائباً ، فقال سلمان : يا بنت رسول الله ، رسول الله ﷺ احتجب عن الناس ، فليس يخرج إلا إلى الصلاة ولا يكلم أحداً ولا يأذن لأحد أن يدخل عليه ، فاشتملت فاطمة عليها السلام بعبائة قطوانية ، وأقبلت حتى وقفت على باب رسول الله ﷺ ، ثم سلمت ، وقالت : يا رسول الله أنا فاطمة ، ورسول الله ﷺ ساجد يبكي ، فرفع رأسه ، فقال ﷺ : ما بال قرّة عيني فاطمة حجبت عني ، افتحوا لها الباب ، ففتح الباب ، فلما نظرت إلى النبي ﷺ بكت بكاء شديداً ، لما رأت من حاله مصفراً ، متغيّراً لونه مذاً بالحم وجهه من البكاء ، والحزن ، فقال : يا رسول الله ما الذي نزلت عليك ؟ فقال النبي ﷺ : جائي جبرئيل عليه السلام ، ووصف لي أبواب جهنم ، وأخبرني بأن في أعلا بابها أهل الكبائر من أمتي ، فذلك الذي أبكاني ، وأحزني ، قالت : يا رسول الله ، أو لم تسأله كيف يدخلونها ، قال : يسوقهم الملائكة إلى النار ، لا تسود وجوههم ، ولا تزرق عيونهم ، ولا تخضم على أفواههم ، ولا يقرنون مع شيطان ولا يوضع عليهم السلاسل والأغلال ، قالت ﷺ : يا رسول الله كيف تقودهم الملائكة ؟ قال النبي ﷺ : أما الرجال فباللحي ، وأما النساء فبالذوائب والنواصي ، فكم من ذي شعبة من أمة قد قبض على شيعته ، يقاد إلى النار ، وهو ينادى واشيبتاه ، واضمعا .

وكم من شارب من أمتي يقبض على لحيته ويقاد إلى النار ، وهو ينادى وا شباباه
واحسن صورتاه ، وكم من امرأة من أمتي تقبض على ثابيتها يقاد إلى النار
وهي تنادي وا فضيحتاه ، وا هتك ستراه ، حتى ينتهى بهم إلى مالك ، فإذا
نظر إليهم المالك ، قال للملائكة من هؤلاء ؟ فما ورد عليّ من الأشياء أعجب
من هؤلاء ، لم تسود وجوههم ، ولم توضع السلاسل والأغلال في أعناقهم ،
فتقول الملائكة هكذا أمرنا ان نأتيك بهم ، فيقول لهم يامعشر الأشياء من اتم
وفي رواية لما قادتهم الملائكة ، فتنادون وا عتداه ، فلما رأوا مالك نسوا اسم
عده من هيئته ، فيقول لهم : من أنتم ، فيقولون : نحن ممن نزل عليهم القرآن
ونحن ممن نصوم شهر رمضان ، فيقول المالك : وما نزل القرآن إلا على عده
فإذا سمعوا اسم عده صاحوا وقالوا نحن من أمة عده ، فيقول المالك : ما كان
لكم في القرآن زاجراً عن معاصي الله ؟ فإذا وقف بهم على شفير جهنم ، و
نظروا إلى النار ، وإلى الزبانية ، فقالوا : يا مالك ائذن لنا نبكى على أنفسنا
فيكون الدموع حتى لم يبق لهم الدموع ، فيكون دماً ، فيقول مالك : ما
أحسن هذا لو كان في الدنيا ، لو كان هذا البكاء في الدنيا من خشية الله مامسكم
النار اليوم ، فيقول للزبانية . القوم في النار ، فتنادوا بأجمعهم لا إله إلا الله
فرجع عنهم النار ، فيقول مالك للنار خذيهم فتقول النار كيف اخذهم ؟ وهم
يقولون : لا إله إلا الله ، فيقول مالك : نعم بذلك أمر ربّ العرش ، فتأخذهم
فمنهم من تأخذهم إلى قديمه ، ومنهم من تأخذهم إلى ركبتيه ، ومنهم من تأخذهم
إلى حقويه ، ومنهم من تأخذهم إلى حلقه ، قال : فإذا أهوت النار إلى وجهه
قال مالك : لا تحرقى وجوههم ، فطال ما سجدوا للرحمن في الدنيا ، ولا تحرقى
قلوبهم ، فطال ما عطشوا في شهر رمضان فييقون فيها ما شاء الله ، فينادون يا
أرحم الراحمين ، يا حنان يا منان ، فإذا أنفذ الله حكمه ، قال : يا جبرئيل

ما فعل العاصون من أمة محمد ، فيقول : إلهي أنت أعلم بهم ، فيقول : انطلق فانظر ما حالهم ، فينطلق جبرئيل إلى مالك ، وهو على سرير من نار في وسط جهنم ، فإذا نظر مالك إلى جبرئيل قام تعظيماً له ، فيقول ، يا جبرئيل ما أدخلك هذا الموضع ؟ فيقول : ما فعلت العصاة العاصية من أمة محمد ﷺ ، فيقول : ما أسوء حالهم ، واضيق مكانهم ، قد أحرقت النار أجسامهم ، وأكلت لحومهم ، وبقيت وجوههم ، وقلوبهم يتلأأ فيها الإيمان ، فيقول جبرئيل : ارفع الطبق عنهم حتى أنظر إليهم ، قال : فيأمر المالك الخزنة أن يرفعوا الطبق ، فإذا نظروا إلى جبرئيل ﷺ ، وحسن خلقه علموا أنه ليس من ملائكة العذاب ، فيقولون : من هذا العبد الذي لم نر قط أحسن وجهاً منه ؟ فيقول مالك ، هذا جبرئيل الكريم على الله تعالى ، الذي كان يأتي محمداً بالوحي فإذا سمعوا باسم محمد صاحوا بأجمعهم ، وقالوا يا جبرئيل اقرء محمداً ﷺ منّا السلام وأخبره أن معاصينا فرقت بيننا وبينك ، وأخبره بسوء حالنا ، فينطلق جبرئيل حتى يقوم بين يدي الله ، فيقول الله : كيف رأيت أمة محمد ؟ فيقول : ما أشدّ حالهم ، واضيق مكانهم ، فيقول : هل ستلوك شيئاً ، فيقول : يا ربّ ستلوني ان اقرء على نبيهم السلام ، وأخبرهم بسوء حالهم ، فيقول الله انطلق ، فأخبره فيدخل جبرئيل ﷺ على النبي ﷺ ، وهو في خيمة من درة بيضاء لها أربعة آلاف باب ، ولها مصراعان من ذهب ، فيقول : يا محمد جئتك من عند العصاة العصاة من أمتك ، يمدّون في النار وهم يقرؤنك السلام - ويقولون ما أسوء حالنا ، واضيق مكاننا ، فيأتي النبي عند العرش ، فيخرّ ساجداً ، ويثنى على الله ثناءً لم يثنه أحد مثله ، فيقول الله عز وجل : ارفع رأسك ، واسألني ، واشفع تشفع ، فيقول : الأشقياء من أمتي قد انفذت فيهم حكمك

فيقول الله تعالى : قد شفعتك فيهم ، فأت النار ، فأخرج منها من قال لا إله إلا الله ، فينطلق النبي ﷺ ، فإذا نظر مالك إلى النبي ﷺ فتح الباب ، ورفع الطبق ، فإذا نظر أهل النار إلى محمد ﷺ صاحوا بأجمعهم ، يقولون : قد أحرقت النار جلودنا ، وأحرقت أكبادنا ، فيخرجهم جميعاً ، وقد صاروا فحماً أكلتهم النار ، فينطلق بهم إلى نهر بباب الجنة يسمى الحيوان ، فيفسلون فيه فيخرجون منه شباباً جرداً مرداً ، مكحلين ، وجوههم مثل القمر فيدخلون الجنة .

هذه مخاوف المؤمنين ، والأُنبياء، والأولياء فانظر الى حالك من أي ديوان يخرج اسمك ، هل من ديوان المؤمنين ، أو المقرئين ؟ فان الخوف والرجاء بقدر الايمان ، يعظمان الجنة والنار ، والقرب والبعد ، وإياك أن يكون حالك مثل حال الملحدين في الخوف والرجاء ، ويكون وجود جهنم ودعمه عندك سواء ، ولا تغتر بظواهر العقائد الحقّة من الايمان بالله ، واليوم الآخر ان لم يؤثر في خوفك ورجائك ، فان الوجود الغير المؤثر كالمعدم ، فامتحن نفسك ان أدعت الخوف ، فان للخوف آثاراً ، أمّا في البدن فبالخول والصفار والبكاء ، وأمّا في الجوارح فبكتفها عن المعاصي ، وتقييدها بالطاعات ، وتلافى ما فات ، والاستعداد لما هو آت ، وأمّا في القلب فبالذلول والخشوع ، والاستكانة ، ومفارقة الكبر ، والحقد والحسد ، وبالعجلة شغل القلب بهم المخوف منه وخطره ، والاهتمام بالنجاة من غوائله حتّى لا يبقى لسائر الهموم محل فيه ، أو يكون كأحد الهموم لا محالة ، فان الخوف أي خوف كان إذا غلب على القلب ، واستوعبه يحرق كل شهوة ورغبة ، وميل ، ولا يبقى فيه متسع للغير للاشتغال بالغير ، وينسى كل شيء ، ولا يكون له هم ، ولا شغل إلا مراقبة المخوف منه ، والمجاهدة في تحصيل النجاة منه ، ويضن

بالانفاس والمحفطات ، فضلاً عن الأيَّام ، والساعات ، وأدنى درجاته يظهر في الجوارح ، بالكفّ عن المحذورات ، فيكون ورعاً ، وأوسطها ان يجتنب المشتبهات فيدخل في المتقين ، وأعلى منه ترك ما لا بأس به ، وإذا انضم إليه التجرّد للخدمة ، فلا يبنى ما لا يسكن فيه ، ولا يجمع ما لا يأكله ، ولا يلتفت إلى دنيا يعلم أنّه يفارقه ، ولا يصرف إلى غير الله نفساً من أنفاسه ، قيل : هذا جدير بأن يسمى صدّيقاً ،

فصل في علاج الخوف

أقول : علاج أصله الايمان بالله واليوم الآخر ، والثواب والعقاب ، والجنة والنار ، سواء كان عن تقليد وسماع ، أو عن تحقيق وبرهان ، أو كشف وعيان ، والخوف الناشي عن الايمان التقليدي يشبه خوف الصبيّ عن الحيّة إذا سمع من أمّه أنّه يلدغ ، ويقتل ، ويقوّى إذا رأى ان أبويه يفرّان منه ويتزاولان من رؤيته ، والناشي عن الايمان التحقيقي يشبه خوف العقلاء ، ممّا يحكم العقل بضرره ، واهلاكه ، ويقوّى بكون مباديه قريبة من الحس ، وبكثرة الذكر والفكر فيه ، والناشي عن الكشفى هو الذي يجمع جميع فضائل الخوف ، ويحرق في القلب كلّ شهوة ورغبة ، وينسى كلّ شيء ، ولا يبقى للمؤمن إلّا همّ المخوف منه ، والخلّاص منه ، وله أيضاً مراتب فإنّ الذي كوشف له نار جهنّم ، لا يبلغ خوفه مبلغ من كوشف له عذاب البعد والحجاب عن لقاء الله ، أما تسمع أمير المؤمنين عليه السلام بعد ما بعد شدّة عذاب جهنّم ، وطول مدّتها ، يقول : وهبني يا إلهي وسيدي ، ومولاى وربيّ ، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك ؟ وهبني صبرت على حرّ نارك ، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك ؟

وإن شئت ان تعرف الفرق ما بين عذاب نار جهنّم ، وعذاب نار الفراق

فقس بين العالم الحسّي والعالم العقليّ ، ودرك الحسّ والعقل ، فان نسبة الحسّ إلى العقل كنسبة القطرة إلى البحر ، بل الفرق أزيد ، وخوف البعد والحجاب للمقرّين ، هو مهلك قطعاً الا ان الله انّما يتولّى سياسة قلوب أوليائه ، فاذا هاج في قلوبهم مبادئ هذا الخوف ، وأحرق قلوبهم وقربوا من الهلاك ، يحييهم بما يلقي إليهم من انفحات رحمته ، و يهبط على موات قلوبهم من امطار رجاء رافته ، إلى أن يقضى فيهم حكمه وحكمته ، ويقرب اجالهم التي كتب الله عليهم ، وعند ذلك يطوى عنهم بساط الخوف والرجاء ، فيشدّ على قلوبهم شوق اللقاء ، حتّى يكونوا إلى الموت آنس من الطفل إلى ثدي أمّه ، ولعلّ هذه معاملته تعالى ببعض أوليائه ، ولكلّ منهم معاملة خاصّة ، كلّها ناشئة عن كرمه وجوده ورأفته ورحمته ، وعظيم فضله وإحسانه بما يناسب حاله في الترقى إلى ما كتبه لهم من الدرجات العالية ، بمقتضى اسمائه وصفاته ، وإذا تمهد ذلك تعرف ان اصل الخوف سببه الايمان ، و كلّ مؤمن لابدّ ان يكون فيه مقتضى الخوف في الجملة ، ولكن قد يكون الايمان ضعيفاً ، فيضعف الخوف ، وقد يكون قوياً فيكون مقتضى الخوف أيضاً قوياً ، ولكن يمنع من فعليته مانع ، فالعلاج اما بتقوية الايمان ، أو رفع المانع.

أما الأوّل فليس هنا محلّ ذكره .

وأما الثاني فهو في المقام أمران

أحدهما غفلة القلب ممّا امن به من الجنة والنار .

و ثانيها غلبة حبّ الدنيا على القلب بحيث صار القلب مريضاً بمرض

العشق .

أما الأوّل فعلاجه الوعظ والتذكير ، و تذكّر اسباب الخوف من

العذاب الديوى والأخروي ، وينفع كثيراً قراءة آيات العذاب ، وتكرارها والتفكر فيها ، وتصويرها واقعة على النفس ، في كل يوم و ليلة مرتين أو مرات ، ولكن يكثر تكرارها ساعة أو ساعتين لا عمالة فيؤثر أثراً كاملاً ، وفي ملازمة الخائفين ، ومشاهدة حالانهم أيضاً لفوز عظيم ، وسماع أحوالهم أيضاً بدل منه .

وأما الثاني فعلاجه هو تقوية باعث الدين ، وتضعيف باعث الهوى ، وحب الدنيا ، فإن القلب دائماً معركة هذين الجندين ، حتى يغلب أحدهما فيملك القلب ، ويكون هو السائس والحاكم فيه ، فيجرى أحكام الدين على الجوارح التي هي أيضاً جند القلب .

وتفصيل تقوية باعث الدين على باعث الهوى ، ليكون له اليد العليا المتصرفة في مملكة البدن يعلم بمثال .
مثلاً إذا أردنا أن يكون العقل والشرع حاكمين في الشهوة ، فلنا أن نضعف الشهوة ، ونقوى العفة .

أما الأول فيكون بثلاثة أمور :

أحدها قطع أسبابها الخارجية ، وهي الأغذية القوية والمشبهة نوعاً ، و مقداراً ، فلا بد من قطعها ، فلا يأكل المريد المشبهة النوعية ، ويقل من المقداري ، ولذا أمر الشرع في تمكسير الشهوة بالصوم .

الثاني قطع أسبابها المهيجة الفعلية ، فانها إنما تهيج بالنظر إلى مظانها ، إذ النظر يهيج القلب ، والقلب يحرّك الشهوة . وهذا أيضاً يحصل بالاعتزال ، والاحتراز عن مظان رؤية الصور الجميلة ، والمشبهة ، ولذا ورد في الشرع النهي عن النظر إلى النسوان ، والولدان الجميلة ، وقال عليه السلام :
النظرة سهم مسموم من سهام إبليس ، فإن سهمه هذا إنما هو من قوس

الصور ، ومن طريق البصر ، فلا يدفعه إلا غمض الاجفان ، والهرب من مظان الأَبصار .

الثالث تسليّة النفس بالمباح من الجنس الذي تشتهيه ، وهو النكاح .

وأما الثاني ، وهو تقوية العقّة فبوجهين :
أحدهما تذكر فوائدها وثمراتها الدنيويّة ، ومثوباتها الاخرويّة ،
ثمّا ورد في الآيات والأخبار .

وثانيهما تمويدها بالغلبة ، فيكون بالعمل بمقتضاها تدريجاً فيقوى بذلك ، حتّى إنّ الغلبة في المرّة الثانية اسهل منها في الاولى ، حتّى ينتهي إلى أن لا يبقى للمخصم قوّة للمصاوعة ،

ثمّ إنّ الخوف من الامور الاخرويّة أيضاً ينقسم : إلى مكروه ، و
حرام ، ومستحب ، وواجب .

ومن الأوّل ان يشتدّ من درجة الاعتدال ، فيكف الاشتغال به عن
دوام الذكر ، والفكر ، والفراغ لكثرة العمل .

ومن الثاني ان يصل إلى درجة القنوط ، وهو كبيرة موبقة .
ومن الثالث كل ما يصير سبباً للتقوى ، وزيادة العمل عن حدّ الوجوب
الشرعي ،

ومن الرابع كلّ ما يمنع عن المحرّمات الشرعية ، ويبعث على العمل
بالواجبات الشرعيّة .

وايضاً ينقسم بلحاظ آخر : إلى ناقص ، ومعتدل وزايد .
فالناقص ما يكون سبباً لتألم ما يوجع القلب ، ويبكى العين ولا يمنع
من المحرّمات والشهوات ، ولا يبعث على مجاهدة العبادات ، فاذا سمع آية

أو رواية واردة في وصف جهنم ، وشدة عقابها يبكي ، وإذا غفل ينقضي أثره فلا يكفّ عن شيء ، ولا يبعثه إلى امر نظير رقعة النساء ، وهذا ناقص ، وجوده كالمعدم ، لضعف نفعه ، وهو درجة خوف العامة ، والمعتدل هو ما ينبعث على العمل ، والتقوى والجهاد الأكبر ، وهو على درجاتها مطلوبة نافعة جداً ، ولها مثوبات عظيمة .

والزائد هو الذي يقضى إلى اليأس والقنوط ، ويكفّ عن العمل ، أو يفضى إلى الموت والهلاك ، وإخلال العقل ، وهذا هو المرغوب عنه بأقسامه ، والسبب فيه أن الخوف ، ليس بنفسه من الفضائل ليزداد حسنه بازدياده ، بل هو في نفسه نقص ، وصار مرغوباً لرفع نقص آخر أهم من نفسه ، فإذا يكون دأباً مدار ذلك ، فإذا زاد عن الحد بحيث لم ينفع في رفع النقص الآخر ، أو زاد في نقصه ، فيكون قبيحاً ، ومرغوباً عنه .

وبالجملة ما يشتر في العمل المرغوب الشرعي هو المطلوب ، وما لا يشتر في ذلك ، أو يشتر في خلافه ، فهو غير مرغوب فيه قطعاً .

فصل في الخوف عن سوء الخاتمة ، وإتباعنا لفرادنا له فصلاً لاستحقاقه لذلك ، فهو سوء حال الإنسان عند موته ، سواء ختم بالكفر ، والجحود ، أو بالفسق والفجور ، أو بنقص لا يرضى به فان الكمال من عباد الله ، إنما يكون من ذلك ، وإن كان من جهة كونه كاشفاً من السابقة ، فالأمن إنما هو بالخلاص منه ، وبالجملة سوء الخاتمة ، إما بالكفر والجحود ، وهو أن يغلب على القلب عند سكرات الموت ، التي تكشف بسبب اضطراب الروح عندها للمحتضر عن بعض أحوال الآخرة ، بمناسبة من أحوال قلبه من العقائد ، والملكات ، أو أثر الأعمال السابقة بالخاصة ، ما يوجب الشك أو الجحود ، فيختم له بذلك ، فيسير سبباً للخلود في النار ، وإما بالفسق والفجور ، وهو

أن يحصل للمصرّ في الكباير محبة راسخة لبعضها ، بحيث يغلب على قلبه ذكرها ، فيتصور له عند الموت صورتها ، فيحيل لاقترافها ، فيقبض عليه ، ووجه روحه إلى عالم الطبيعة ، فيكون ناكساً رأسه إلى الدنيا ، فيحجب بذلك عن الله ، وإذا حجب عن ربه نزل العذاب ، وظهرت آثار الذنوب ، فإنّ الإنسان يموت على ما عاش عليه ، ويحيى على ما مات عليه ، أى يكون عند موته حاله على ما غلب على قلبه من نور الأعمال ، وظلمتها اللذين يجبران الثواب ، والعقاب ، بل هما عين الثواب والعقاب ، ولكن على غير صورتها الجزائية ، فإذا انقلب وجه الروح إلى عالم البرزخ ، ينقلب صور آثار الأعمال إلى صورها البرزخية الجزائية ، فينقلب الظلم مثلاً ظلمة ، والدراهم والدنانير الزكوية التي يدخل بها ، ناراً فتكوى بها جبهته ، وظهره ، وقد أشرنا سابقاً إلى أن لكل شيء في كل عالم صورة ، غير صورته في العالم الآخر ، وذكرت أن من هذا الباب ما يرى في المنام بعض الأحوال الآتية بصورها البرزخية ، فيعبره من يعرف حقايق الصور البرزخية ، فينطبق الأمر على ما عبّر ، مثلاً رأى رجل في زمان الحجاج أن على جدار مسجد رسول الله ﷺ حمامة بيضاء جميلة ، فإذا جاء صقر فصادها ، وحكى رؤياه على ابن سيرين ، قال : كان رؤياك هذا صدقاً ، يتزوج الحجاج ابنة عبد الله ابن جعفر ، وما مضت أيام حتى تزوجها الحجاج ، وسئل عن المعبر عن وجه تعبيره ، قال : أن المسجد صورة بيت شريف ، والحمامة صورة بنات الشرفاء ، والصقر صورة الرجل القاهر الجبار ، ولم يكن اليوم في المدينة بيت أشرف من هذا البيت ، ولم يكن بها أجهل من بنت عبد الله ، ولم يكن في الرجال أقهر وأجبر من حجاج ، ولذا عبّرته بهذا التعبير ، فإذا الحقايق لها صور بحسب العوالم ، فإذا معنى سوء الخاتمة ، أن يكون الإنسان في مدة

عمره ، كسب لروحه آثاراً ظلمانيةً ناريةً سميةً ، ويظهر عند قرب الموت على المحتضر ما هو الأغلب على قلبه ، وروحه من الآثار والأحوال ، فيميل إليه ويبقى روحه عند قبضه على حال من الأحوال على ذلك الحال ، ويبقى بصورته البرزخية ، فيكون معذباً به ، حتى ينقضى ويتم الأثر ، ويظهر نور الايمان الضعيف عند انقضاء الظلمة للأعمال الراسخة ، فيأخذه روح الله ، ويرد عفوه ، هذا إذا كانت آثار الأعمال القبيحة ضعيفة ، وقد يكون قوياً بحيث لا يتم في البرزخ ، ويبقى ليوم البعث ، وينقلب على صورها المناسبة لعالم القيامة ، وينقضى في خلال هذه المدة في بعض مواقفها ، أو يقوى من ذلك أيضاً ، فيدخل في جهنم فيقضى فيها .

لایقال : هذا الذي ذكرت انما هو آثار الأعمال ، ومقتضيات الصفات فأين الثواب والعقاب ، ورحمة الله وقهره ، وعفوه وأخذه .

قلت : إن الآثار إنما هو الثواب والعقاب ، الذين يخلقهما خالق الأشياء كلها برحمته ، وقهره وعفوه وأخذه نظير ما ترى في الدنيا ، أنك تقول رزقني الله ولداً ، أي جعل مائلك الذي خلقه في صلبك في رحم زوجتك ولداً ، أي وهب لمائلك في رحم زوجتك الأثر الذي اودعه فيه بحكمه ، و حكمته وعادة الله بمقتضى حكمته جارية لخلق الأشياء بالأسباب في الدنيا والآخرة ، وذلك لا ينافي نسبة الآثار إلى الله ورحمته ، وغضبه ولطفه وقهره ، ولا ينافي ان يسمى ثواباً وعقاباً ، فإن الثواب هو أن يكون عملك مقتضياً لأن يهبك الله ما حكم بعملك هذا من الآثار الخيرية ، من الجنان والقصور والحدود ، وهكذا العقاب أن يخلق الله من عملك ناراَ تمعذب بها ، هذا كله انما هو قضية بعض القواعد العبدية ، وحكم ما يرى من عادة الله الجارية في عالمنا ، وبعض العوالم القريبة من عالم المص ، والذي وضل إلينا حكمه من الشرايع

من ساير العوالم ، ولعله لا بأس به بحكم الشرع والعقل بل والكشف أيضاً ،
وبالجملة ليس سوء الخاتمة إلا أثر الأعمال السابقة ، وليست هي إلا حكم
ما اقتضته الصفات الذاتية ، فظهرت في الجوارح بصورة الأعمال القبيحة ،
ليتم بذلك حجة الله البالغة في حكمه ، وليست الصفات إلا بحكم ما وهبه
الله بحكمته ، وعدله وجوده للذوات ، حيث سئلت عن ربها بلسان حال
استعدادها ذلك ، فمعنى قول المحققين أنا نخاف من اليوم السابق هو هذا
المعنى ، يعنون بذلك أنا نخاف من اليوم الذي اوجدنا ربنا ، وسئل لسان
حال ذواتنا من الله هذه الصفات التي تصير منشأً للأعمال القبيحة ، والميل
إلى عالم الطبيعة ، والاخلاد الى الأرض ، حتى حجبنا بذلك عن لقاء ربنا
وقربه وكرامته ، وقيدنا بقيود هذه الصفات الرزيلة ، في سجن عالم الطبيعة
المظلمة ، هذا والذي يتفاوت به الأمر ، ان الاصطلاح انما قيد استعمال
لفظة سوء الخاتمة بما إذا كان ظهور الشقاوة عند الموت ، بخلاف ما ستر
ظاهراً للعامة من حسن الحال ، وهذا الاصطلاح لا بأس به ، والفرق بين
المعنى اللغوي ، والاصطلاحى بالعموم والخصوص ، فإن المعنى اللغوي يصدق
على كل من ختم له بسوء حال وشقاوة ، والاصطلاح لا يصدق من هؤلاء إلا
على من كان ظاهر حاله قبل الموت عند العامة حسناً ، فظهرت عند الموت
أمر باطنه ، من الخبث والشقاء ، وختم له به .

وبالجملة قد يقال : ان السبب لسوء الخاتمة بالكفر والجحود

أمران :

أحدهما أن يمتد الإنسان في ذات الله ، وصفاته وأفعاله خلاف الحق
ويرى عند قرب الموت حين كشف له عن بعض الحقائق ، خلاف ما اعتقده ،
فيصير ذلك سبباً لشككه في ساير معارف إيمانه ، فيختم له بالشك ، والزهد

والصلاح لا ينجى من هذا الخطر، كذا قيل، ولكن ظنني أن الزهد والصلاح الواقعيين ينجيان منه بالخاصية، أما من سببه أو من نفسه، بل السبب القريب للوقوع في خلاف الواقع من العقائد، ليس إلا اتباع الهوى والفساد قيل: والبله بمعزل عن هذا الخطر، ولم اتحقق كونه بمعزل، لأنهم غالباً يعتقدون بعض الأمور الغير الواقعية، فإذا رأوا بطلانه يصير ذلك سبباً لشكهم في غيره من عقائدهم الحقّة، نعم يمكن أن يدعى أن ذلك بقلّ فيهم، من جهة أنهم لا اعتقاد لهم راسخة في باب الصفات والأسماء، ويبالى أن المنجى من هذا الخطر بعد فضل الله أن يكون المؤمن فطناً، قليل الوثوق بنظره و فهمه، ولا يكون قطعاً، متكللاً على الله في نجاته من الكفر والهلاك، وكثير الدعاء في ذلك، بقوله: اللهم ثبتني على دينك، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، أو يقول: اللهم عرفني نفسك، فأنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك، فأنك إن لم تعرفني نبيك، لم أعرف حجبتك، اللهم عرفني حجبتك فأنك إن لم تعرفني حجبتك، ضللت عن ديني. كما ورد به الرواية^(١)، ويكون ثابتاً في الإيمان الاجمالي، بأن جميع ما جاء به محمد ﷺ وأوصيائه عليهم السلام حق، نعم ليس البحث عن الكلام^(٢) لأغلب الناس حسن العاقبة، لا سيما مع الاشتغال بالجدال كما ورد النهي عنه، فالاولى في تحصيل المعارف طريق المجاهدة في تزكية النفس، ودوام الذكر والفكر والدعاء.

(١) كما في اكمال الدين للصدوق عليه الرحمة على ما نقل.

(٢) يعني البحث في علم الكلام لأغلب الناس ليس «بنا» لأن أغلب مباحثها مطالب قشرية لا واقع لها، فيظن الجاهل أن تلك المطالب حق، فإذا عاين عالم البرزخ، أو غيرها من المواقف عند الموت، فبرى خلاف ذلك فينكرها فيغتم له بسوء العاقبة نموذجاً منه.

وثانيهما هو ضعف الايمان في الأصل ، ثم استيلاء حب الدنيا على القلب ، وإذا ضعف الايمان ضعف حب الله ، وقوى حب الدنيا ، ويغلب القوى على الضعيف ، حتى لا يبقى موضع لحب الله ، إلا من جهة حديث النفس ، ولا يظهر له أثر في مخالفة الهوى والشيطان ، فيورث ذلك الانهماك في اتباع الشهوات ، واقتراف المعاصي ، حتى يظلم القلب ، ويقسو ، ويسود من تراكم ظلمة الذنوب ، ولا يزال يطفى نور الايمان ، حتى يصير زينة قطعاً ، وإذا جاءت سكرات الموت وأيقن فراق الدنيا المحبوبة ، واستشعر ان ذلك من الله يخشى ان يؤثر في باطنه حب الدنيا ، وألم فراقها ، بحيث ينكر تقدير الله لذلك ، بل يتبدل الحب الضعيف بالبغض ، فإن ختم له في تلك اللحظة ، مات مبغضاً لله ، وهذه الخاتمة اسوء من الأولى ، هذا وقد ورد في بعض المعاصي أيضاً كتناكح الحجج مثلاً ، أن يموت ^(١) يهودياً ، أو نصرانياً ، وهذا بالخاصية .

و اما سبب سوء الخاتمة بالفسق والعصيان ، فهو ان يكون إيمانه قوياً أيضاً ، ولكن يكون معذاك مقارفاً للذنوب ، ومنهمكاً في الشهوات ، فيصير سبباً لان يتمثل ما يشتميه عند اضطراب الروح ، وضعف العقل ، و ميل إليه ، ويقبض عليه ، وهو راغب إلى معصية الله ، فيصير محجوباً عن الله ويصير ذلك سبباً للعذاب ، ولكن دون عذاب الأولين ، ويكون موقفاً بقدر غلبة ظلمة المعاصي على سر القلب ، وهذا الذي يرجي له العفو والمغفرة ، والشفاعة ، وكثير الذكر بالله وباليوم الآخر ، وكثير المواظبة على الطاعات

(١) كما في الوسائل نقلاً عن كتاب المتبر للمحقق العلي (ره) عن النبي

صلى الله عليه وآله .

قال صلى الله عليه وآله : من مات ولم يعرج : فلا عليه ان يموت يهودياً أو نصرانياً .

بعيد من هذه الخطورة ، لأن القلب عند ضعفه ، وميله إلى الباطن يتصور فيه ما علب عليه ذكره سابقاً ، وارتسخ فيه محبته ، ويتمثل له ذلك فيشتغل به جوارحه .

كما حكى أن بقالاً كان يموت ، وبلغه أهله عند موته بالشهادتين وهو يقول : ستة ، خمسة ، أربعة ، كلما يذكر الملقن له الشهادتين ، وهو مشغول بذكر هذه الألفاظ التي أكثر التلقظ بها في حياته ، حتى رسخ في قلبه ، قيل : وإنما المخوف عند الموت خاطر سوء يخطر فقط ، وهو الذي قال رسول الله ﷺ : أن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة خمسين سنة ، حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا فوق^(١) نافذة ، فيختم له بما سبق به الكتاب ولهذا أعظم خوف العارفين من ذلك ، لأن الإنسان لو أراد أن لا يرى في المنام إلا أحوال الصالحين ، وأحوال العبادات والطاعات ، عسر عليه ذلك ، وإن كان للمواظبة على الصلاح والعبادات مدخلا فيه انتهى ، ولا يذهب عليك أن العمل خمسين سنة بعمل أهل الجنة ، ليس المراد منه العمل الخالص ، بل مطلق العمل فإن العمل الخالص في هذه المدة ، ينجى قطعاً عن سوء الخاتمة ، بل ليس سوء الخاتمة إلا من آثار عدم الاخلاص في العبودية ، نظير عبادة إبليس ، وخوف العارفين إنما هو من جهة الصدق ، والاخلاص ، باحتمال أن يكونوا مقصرين في الاخلاص مشتبهي في اعتقادهم الاخلاص .

فصل في الرجاء وحقيقته .

أقول : حقيقة الرجاء هوارتياح القلب لانتظار المحبوب ، وله اطلاقان : الأول العام يطلق على مجرد الارتياح المذكور ، سواء كان غروراً ،

(١) الفراق بالفتح والضم : ما بين العليتين من الوقت .

وقيل : ما بين فتح يد العالب وقبضها ، ومنه قولهم : امهلنى قدر فراق حالب .

وحاقة أو تمنى ، ورجاء خاصاً ، والاطلاق الثاني في مقابل الغرور ، والحاقة والتمنى ، وهو الارتياح للمحبوب ، إذا كان احتمال وجوده قريباً ، وهو لا يكون إلا إذا كان الباقي من أسباب وجوده قليلاً ، وشيئاً قريب الحصول للأكثر ، أو شيئاً بعيد الحصول ، وأما إذا كان احتمال الوجود بعيداً غاية البعد ، بحيث لا ينتظره العقلاء ، فاسم الغرور والحمدق أصدق عليه من اسم الرجاء ، وأما إذا كان احتمال وجوده عند الرجل من جهة عدم علمه بوجود الأسباب ، أو عدمها أو قربها أو بعدها ، فهو التمنى ، وميزان معرفته درجة الاحتمال ، أن يكون هذا الاحتمال مؤثراً في طلب المرجو ، ويصدق العقلاء فإن كل ما يريده الإنسان ، ويطلبه لها أسباب كثيرة مختلفة ، وقد يكون بعضها في اختياره ، وقد لا يكون ، والمطلوبات الشرعية من قبيل الأول ، وحينئذ نقول : الموجود الذي لم يوجد بعد ، أما أن يكون أغلب أسبابه التي خارجة عن قدرة المكلف موجودة ، وكان الباقي قريب الحصول ، أم لا ، وأيضاً أما أن يعلم المكلف بذلك ، أم لا وفي الصور كلها أما أن يأخذ في تحصيل مقدماته التي بيده أم لا فحصل ثمانية معانٍ :

الأول : ما يكون أغلب الأسباب موجوداً والباقي قريب الحصول والمكلف يعلم به ، ويأخذ في تحصيل مقدماته التي بيده ، فهذا هو الراجح الصادق في رجائه .

والثاني وهو الذي كذلك ، ولكن لا يعلم به المكلف ، ومع ذلك يأخذ في المقدمات ، وهو المتمنى .

والثالث هو الذي كذلك ، وهو يعلم ، ولكن لا يأخذ في مقدماته التي بيده ، وهو المضيق المهمل ، وله رجاء كاذب ، فإن من رجا شيئاً طلبه ،

والرابع أن لا يكون إلا مجرد احتمال موجوداً ، وكان الباقي بعيد الحصول ،

وهو يعلم بذلك ، ومعذلك يأخذ في تحصيل المقدمات ، فهو الأحق .
والخامس أن يكون كذلك ، ولكن لا يعلم به ، ويأخذ في التحصيل ،
وهذا أيضاً كالثاني .

والسادس أن يكون كذلك ، وهو يعلم ، ولا يأخذ ، وهو يدعى الرجاء
وهذا مفرور ، و الذي لا يعلم بكيفية الأسباب ، ولا يأخذ سواء كان الباقي
قريب الحصول ، أو بعيد ، فإن ادعى الرجاء فرجائه كاذب ، وهو في ادعائه
مفرور ، والسر في الحكم بكذب الرجاء في صور عدم اشتغال المكلف بتحصيل
المقدمات التي يبدى ، هو أن الرجاء الصادق عبارة عن علم يصير سبباً لصفة
تؤثر في فعل ، فإذا لم يؤثر العلم في الصفة ، لا يطلق عليه الرجاء أصلاً ،
وإذا أثر في الصفة ، ولكن الصفة لم تؤثر أثرها المتوقع منها ، يكون
وجودها كعدمها ، فيطلق عليها أنها كاذبة .

بيان ذلك أن الرجاء لا يكون إلا بانتظار الشيء المحبوب للراجي ،
فإذا وجد المحبة ، وجد الطلب لأن الإنسان طالب للخير والسعادة ، وإذا
وجد الطلب لابد أن يوجد الإرادة والعزم ، فيتحرك العضلات ، ويتحرك
الأعضاء نحو المطلوب ، وتحصيله ، ولذا ورد ^(١) من رجا شيئاً طلبه ، ومن
خاف من شيء هرب منه .

هذا وقد مثل علماء الأخلاق مثلاً ، للرجاء ، واخوانه بالبشر ، فإن
الإنسان إذالقى حنطة جيدة مثلاً ، في أرض صالحة ذاتاً وصفة ، وكانت في
بلاد كثيرة الأمطار ، ثم أمده بالنقبة ، وإصلاح الأرض ، وكلما يحتاج إليه
الزرع ، ثم جلس ينتظر أن يتفضل خالق الأشياء من زرع حنطة ، أضعاف

(١) كما في نهج البلاغة لمولى الموحدين على بن أبي طالب عليه السلام
وكما في الكافي من ابن أبي نجران عن أبي عبد الله عليه السلام ورواية على بن
محمد في باب الخوف والرجاء .

ما زرعه من البذر كان هذا راجياً ، وصادقاً في الرجاء ، ولكن إذا ألقى شعيراً
 وانتظر حنطة ، أو ألقى في أرض سبخة غير صالحة ، وأرض لا يصل إليه الماء
 بالسوق ، أو بالمطر ، وجلس ينتظر زرعاً كاملاً صحيحاً ، هذا أحق مغرور ،
 مثله فيما نحن فيه من ألقى حبّ الرّياء في القلب ، وانتظر ان يحصد نور
 العمل الخالص ، او قرء القرآن أو شيئاً من الذّكر والدعاء ، والمناجات ،
 ولكن قلبه مسنفرق في ذكر الدنيا ، ومشغول بها ، وبهمومها ، أو فرئها بقلقة
 اللسان ، لا عن حضور القلب وهو ينتظر القبول ، أو أن يفتح له ابواب أسرار
 القرآن ، أو يجد لذّة الذّكر والمناجات ، وان ألقى بذره في أرض صالحة يصل
 إليها الماء من الأنهار ، ولكن تركها لا يتعاهد البذر ، ولا الأرض بدقية وسوق
 ماء ، ونحوه جلس ينتظر الزرع الصحيح ، فهو كاذب في رجائه ومغرور في انتظاره
 لأن الانتظار للمحال العادي غرور ، وإذا ألقى البذر في أرض صالحة من جميع
 الجهات ، وأتى بجميع ما يصلحها للزرع ، ولكن لاماء لها إلا الأمطار ، وكان
 البلد من البلاد التي لا يعتاد فيها كثرة الأمطار ، فانتظر ان يجرى المطر في
 هذه السنة بخلاف السنين الماضية ، يسمّى ذلك تمنّياً ، ومثاله من الشرعيّات
 لمن يقوم أمثالنا من أبناء الدنيا للمتهجد في لياليه ، ويتضرّع ويتباكى ، و
 يدعو الله أن يجعل قلبه متأثراً بوجدان لذّة المناجات ، وقرء القرآن ويتدبّر
 ويتفهم معانيه ، ولكن قلبه متلوّث بحبّ الدنيا ، وهو ينتظر أن يفهم أسرار
 هذا أيضاً تمنّي ، ولكن ليس بممتنعاً أن يأخذ نفحة من نفحات ربّه ، فيصل
 إلى أمنيّته بسببها .

قال الغزالي : وقد علم أرباب القلوب ، إن الدنيا مزرعة الآخرة ،
 والقلب كالأرض ، والإيمان كالبنو فيه ، والطاعات جارية مجرى تغليب الأرض
 ومجرى حفر الأنهار ، وسياقة الماء إليها ، والقلب المستهتر بالدنيا ، المستغرق

بها الأرض السبخة التي لا ينمو فيها البذر ، ويوم القيمة يوم الحصاد ، ولا يحصد أحد إلّا ما زرع ، ولا ينمو زرع إلّا من بذر الايمان ، وقلّما ينفع ايمان مع خبث القلب ، وسوء اخلاقه كما لا ينمو زرع في أرض سبخة .

أقول : هذا التشبيه صريح قوله تعالى : « ومن يرد حرث الدنيا تؤته منها ، ومن يرد حرث الآخرة نذر في حرثه » ، وقوله ﷺ : الدنيا مزرعة الآخرة ، وأمّا الدليل النقلي على نفي حقيقة الرجاء لمن لم يجاهد في سبيل الله قوله تعالى : « والذين آمنوا ، وهاجروا ، وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله » حيث حصر الرجاء فيهم ، وفي سورة الشمس ، دلالة على عدم انتفاع الرجل إلّا بالقلب المزكّى ، وقال رسول الله ﷺ : فيما روى عنه الفريقان : الأحمق من اتبع نفسه هويها ، وتمنى على الله الجنة ، قيل ^(١) للصديق عليه السلام إن قوماً من مواليك يلمّون بالمعاصي ، ويقولون نرجو ، فقال : كذبوا ليسوا لنا جواراً ولئلك قوم ترجّحت بهم الأمانى ، من رجأ شيئاً عمل له ، من خاف شيئاً هرب منه ، وقال ^(٢) لا يكون المؤمن مؤمناً حتّى يكون خائفاً راجياً ولا يكون خائفاً راجياً حتّى يكون عاملاً لما يخاف ويرجو .

وليت شعري ما بالناس لا نشك في حق من ألقى الشعير على أرضه ، وانتظر الحنطة ، ولكن منتظر ان يحصد من بذر النفاق محصول الايمان والاخلاص ، والله تعالى يقول : « ليس للإنسان إلّا ما سعى ، وإنّ سعيه سوف يري » .

فإن قلت : إن الأخبار صريحة ^(٣) في أن من ظن بالله خيراً الله يستحيى

(١) كما في الكافي في رواية علي بن محمد عن الصادق عليه السلام .

(٢) في الكافي ايضاً عن الحسن بن ابي سارة في باب الغرور والرجاء .

(٣) كما في الكافي باب حسن الظن بالله عن بريد بن معاوية و سيأتي الإشارة إليها ايضاً .

أن يحرمه من ذلك ، وإن الله تعالى عند^(١) حسن ظن عبده المؤمن ، فإن من عمل بالمعاصي وحسن ظنه بالله أنه يغفر له بل يعامله بكرم عفو ، فيبدل سيئاته بأضافها من الحسنات ، فمقتضى هذه الأخبار أن الله تعالى يعامله بما ظنه من هذه المغفرة ، والعفو والكرم .

قلت هو كذلك ، ولا منافات بينه وبين قوله تعالى : ان ليس للانسان إلا ما سعى ، لأن حسن الظن بالله بهذه الدرجة امر عظيم ، لا يمكن حصوله إلا بصحي بلبح ، وهو ، مقام من لا يرى في الوجود ضاراً ، ولا نافعاً الا الله يكون وثوقه بعناية الله أكثر من اعتقاده بتأثير الأسباب ، وهذا المقام لا يبلغ بالهويانا ، نعم دعواه كثير ، ولكن حقيقته لا يوجد إلا في الاوحدى من الاولياء ومن كان هذا حاله فعليه ان لا يخاف في الدنيا أحداً . بل شيئاً من الأشياء ، ويشق بعناية الله في الامور الدنيوية من خيراته ، وسعاداته أكثر منه بالاسباب الدنيوية ، ومثل هذا المؤمن يكون وجود الاسباب وعنده سواء ، ويكون المدح والذم عنده سواء ، فأين هذا المقام ، فمن لا يثق بضمان الله لرزقه ، فيأكل الحرام ، ويقول الله كريم ، وأنا أقول : الله كريم ، ولكن قولك هذا كلمة حق يراد بها الباطل ، وأنت لست تعتقد بكرم الله بل ولا تعتقد بصدق الله وأنه لا يخونك ، وأنت مغرور غررك بربك الكريم عدوك الغرور اللئيم ولو كنت معتقداً بصدق الله وكرمه كنت واثقاً بضمانه ، ووعدته وقسمه ، حيث أقسم في كتابه بأن رزقك يصل إليك ، ولم تظلم أحداً في أكل ماله بالحرام وإن شئت صدق دعويك ، فانظر حالك ، وقلبك ، وعملك في الوثوق بكرمه

(١) كما في الكافي أيضاً في رواية اسماعيل بن بريع من الرضا عليه السلام .

في معاويجك الديويّة ، فإذا رأيت من قلبك ومهلك تصديق هذه الدرجة من حسن الظنّ بربك ، فاقترّ عينا ، وهنيئاً لك من مقام سنى يوصلك إلى منتهى آمالك في الدنيا والآخرة ، وإيتاك ان ترضى بدرجة دون الغاية القصوى ، من درجات المقرّبين .

فصل في أسباب الرجاء والأصل فيها صفاته الجمالية ، قيل : وهي أكثر من ^(١) صفات الجلال .

لا يقال : إن كان الأمر على ما وصفت ، فكيف يزيد عدّة الهالكين على الناجين ،

لأنّا نقول : لا نسلم ذلك ، فإنّ نسبة الملائكة الرّوحانيين بالنسبة إلى الثقلين ، الذين فيهم طبقات الهالكين كنسبة البحر إلى القطرة ، فمثل هذه العوالم المظلمة السفلية ، مع العوالم العالية النورية ، كمثل خال في وجهه تمثال لصاحب جمال .

وبالجملة الأصل في الرجاء ، انّ الشرّ والغضب وجودهما إنّما هو بطفيل وجود الخير والرحمة ، وهو أحد معاني سبقة الرحمة على الغضب .

ثمّ انّ الاعتبار إنّما يحكم بقوة الرجاء ، وذلك لأنّ الإنسان إذا نظر في معاملة الله مع خلقه في هذه الدنيا ، وكثرة نعمه التي لا تحصى ، وكثرة عنايته تعالى لعدم اهمال شيء من مكملاته ، ونوافل عيشه وزينته في بدنه ، ومتعلقاته ، وأيضاً الأغلب على أهل هذه الدنيا الضيقة المظلمة ، مع أنّها ادون العوالم ، وأبعدها من الرحمة الالهية ، السلامة ، بحيث لا يتمنى

(١) صفات الجمال يطلق على الصفات النبوتية ، و صفات الجلال على السلبية سواء كانت مصرحة ام راجحة اليها لباً ، مثل سبوح و قدوس فانها ليست في الظاهر سلبية ولكنها راجحة اليها لباً ، اذ منهاها سلب النقايس عنه تعالى .

أهلها الموت ، فكيف بدار الحيوان الواسعة النورية .

وقد ورد أن الله أنزل على هذه الدنيا جزء من مائة جزء من رحمته فما يوجد في هذا العالم كلها من هذا الجزء ، وإذا كان عالم الآخرة يضم الله تعالى هذا الجزء أيضاً على أصله ، ويعامل بهذه الرحمة الكاملة مع عبيده ، وكيف كان فقد ورد في الأخبار والآيات أمور عظيمة لتقوية الرجاء .
أمّا الآيات فمنها قوله تعالى : « يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ، لا تقنطوا من رحمة الله ، فإن الله يغفر الذنوب جميعاً ، إنه هو الغفور الرحيم » .

وقوله تعالى : « ولسوف يعطيك ربك فترضى » فإنه عليه السلام لا يرضى بأن يذهب الله أحداً من أمته .

وقوله : « ومن يغفر الذنوب إلا الله » .

وقوله تعالى : « وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون .
وآية الصلوة .

وقوله تعالى : « فأنذرتكم نارا تلظى لا يصليها إلا الأشقى الذي كذب وتولى » .

وقوله : « ذلك يخوف الله به عباده » .

وقوله : « وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم » .

وقوله : « واتقوا النار التي أعدت للكافرين » .

وقوله : « وذلك ظنكم الذي برّبكم اربّكم » .

أمّا الأخبار فمن الباقر عليه السلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه السلام

ان رسول الله ﷺ قال و هو في منبره : و الذي لا إله إلا هو ، ما اعطى مؤمن قط خيراً الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنه بالله ورجائه له ، وحسن خلقه والكف عن اغتياب المؤمنين ، والذي لا إله إلا هو ، لا يعذب الله مؤمناً بعد التوبة والاستغفار ، إلا بسوء ظنه بالله ، وتقصيره من رجائه ، وسوء خلقه ، واغتيابه ، والذي لا إله إلا هو ، لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظن عبده المؤمن ، لأن الله كريم بيده الخيرات ، يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به ظنه ، ثم يخلف ظنه ، ورجائه ، فأحسنوا بالله الظن وارغبوا إليه .

و عن النبي ﷺ يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي ، فليظن ما شاء (١) .

وقال : لا يموتن (٢) أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله .
وقال (٣) رسول الله ﷺ : قال الله : لا يتسكل العاملون لي على أعمالهم التي يعملونها لثوابي ، فأنهم لو اجتهدوا ، وأتعبوا أنفسهم أعمالهم في عبادتي كانوا مقصرين غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي ، فيما يطلبون عندي من كرامتي والنعيم في جنائي ، ورفيع الدرجات العلى في جوارى ، ولكن برحمتي فليشقوا ، وفضلي فليرجوا ، وإلى حسن الظن بي فليطمئنوا . فإن رحمتي عند ذلك تدر كهم ، ومنستي تبلغهم رضواني ، ومغفرتي تلبسهم عفوي ، فإني أنا الله الرحمن الرحيم ، وبذلك تسميت .

وبالجملة الذي يفهم من الأخبار ان العبد إذا اذنب ، فهو لا يخلو من أن

(١) وهذا المضمون كثير في الروايات .

(٢) كما في روضة الواعظين .

(٣) في الكافي باب حسن الظن عن أبي عبيدة العذاء عن أبي جعفر عليه السلام .

يندم منه أم لا ، وإذا ندم يكون كفارة لذنبيه ، وإن لم يندم فإن اتبعه بحسنة يكون كفارة له ، وإن لم يتبعه بحسنة ، فإن لم تكن من الكبائر يكون الصلوة الخمس كفارة لما يقع بينها ، وإن لم تكن صلواته صلوة مكفرة ، فإن ابتلاه الله بعقابه في الدنيا باهداء بلاء ومصيبة إليه في دينه ، تطهره ذلك وإلا فاستغفار الملائكة من بعده ، وإلا فشفاعة المؤمنين ، وإلا فشفاعة النبي ﷺ والأئمة عليهم السلام من بعده ، وإلا فرحمة الله الواسعة ، وإن بقى بعد ذلك شيء ، وحرم من ذلك كله فيطهره الله بشدة الموت ، وإن لم يطهر فبعذاب القبر ، وإن لم يطهر فبأحوال يوم القيامة ، وإلا فبعذاب جهنم ، هذا كله تفصيل ميزان الله ، وزاد في السوم على نفسه بأن جعل الثواب على الحسنة عشرة ، والعقاب للسيئة بواحدة ، هذا أيضاً غير ما وعد من التضعيف لأعمال بعض الأزمنة الخاصة ، مثل ليلة القدر ، وغيرها ، والأمكنة الخاصة ، مثل مسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، والمشاهد المشرفة ، ونحوها ، وإن شئت أن تعرف قدر ما ملوت عليك في هذه الكلمات ، فراجع إلى ما ورد في تفصيل كل واحد منها في الأخبار .

وإذا تأملت فيها على التفصيل ، تجدك تشك في نجاة إبليس ، ولكن الخوف الحقيقي للاكياس من ضعف الايمان ، وسوء الأعمال المؤدية لسوء الخاتمة ، والموت بالكفر والجحود ، لأن ما ذكرناه كله لمن يموت مؤمناً ، وإلا فللمؤمن عند الله قدر من القدر ينجي ، لا محالة بشيء من هذه الأسباب العظيمة ، والحمد لله كما حمد الله لنفسه ، ربنا أت أثبت على نفسك ، ونحن لا نحصى ثناء عليك .

ويدلك على عظمة قدر المؤمن ما في حديث الأعرابي ، من قول النبي

(١) هو رواية اسماعيل بن بريغ الذي تقدمت الإشارة إليه قبيل ذلك من الكافي

ﷺ إِنَّ اللَّهَ شَرَفَ الْكعبةَ وَعَظَّمَهَا ، وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا هَدَمَهَا حجراً حجراً ،
ثمَّ أَحرقها ما بلغ جرم من استخفَّ بوليَّ من أولياء الله ، قال الأعرابي :
ومن أولياء الله ؟ قال : المؤمنون كلهم أولياء الله .

وفيه أيضاً قال : يا رسول الله من يلي الحساب ؟ قال : الله ، قال : هو
بنفسه ؟ قال : نعم فتبسّم الأعرابي ، فقال ﷺ : لم ضحكت يا أعرابي ؟
قال : إنَّ الكريم إذا قدر عفى ، وإذا حاسب سامح ، فقال النبي ﷺ :
صدق الأعرابي . الا لا كريم أكرم من الله ، هو أكرم الأكرمين ، ثمَّ قال :
فقه الأعرابي .

وبالجملة قد ورد الآيات ، والأخبار مختلفة يقوِّي الرّجاء ، ولكن
علماء الأخلاق من جهة إنَّ الغالب على الناس ، ان إذا سمعوا شيئاً منها
يجعلونه سبباً لترك العمل ، وترك المبالاة في الدّين ، ولا يؤثر فيهم الرّجاء
الواقعي الذي هو مشوّق ومرغّب في الطّلب ، كما سمعته يظنون بذكرها
ولكن الأولى الاقتداء في ذلك بأنبياء الله ﷺ في ضبطها في الشريعة ، وعدم
إخفائها كليّة ، ولكن قد يعاملون مع الناس في الموارد الجزئية هذه المعاملة
مثلاً إذا رأوا من عليه الكسل ، وعدم المبالاة بأمر دينه كعامّة الناس ،
يكثرون عنده ذكر أسباب الخوف ، ليسوقوه بسوط الله الى الجادة القويمة ،
وإن رأوا أحياناً من غلب عليه الخوف ، وقلَّ رجاؤه بحيث مال إلى القنوط
يكثرون عليه من ذكر آيات الرحمة ، وأسباب الرّجاء ، ويقودونه بذلك عن
الميل إلى القنوط الذي فيه هلاكه إلى الطريقة الوسطى ، والمهجة البيضاء ،
فإنَّ الصراط المستقيم الذي أنعم الله به على عباده ، هو أن يكون الخوف
والرجاء فيهم متساويين إلى قرب موته ، فالأولى ان يترك حديث الخوف ،
ويشتغل بأخبار الرّجاء ليزيده ذلك شوق اللّقاء ، ولا يكدره الخوف وهو ليس

بنفسه من الصفات الجميلة ، ولكنّه مرغوب لفائدة منع النفس عن الشهوات والمعاصي ، و إذا تمّ وقت العمل فلا يبقى فيه حسن من جهة تكديره شوق اللقاء ، ولذّة الانس يكون مضرّاً فرغب عنه ، ولذلك قيل : انّ العمل على الرجاء اعلى منه على الخوف ، لأنّ الرجاء يزيد في الحب ، و يقوي لذّة الانس ، نعم لأنّ أهل المحبّة أيضاً خوف أشدّ من خوف ساير الأصناف ، وهو خوف الوقوف ، والاعراض ، والحجاب ، ولكنّه خوف كامن لا يكدر اشعار أسبابه لذّة المؤانسة . وقلّ ما يحتاجون إليه أهله ، وقد يبليهم بذلك ما يظهر منهم من الغلق ، والاضطراب على غيرهم من السالكين ، ويباهي بهم ملائكة المقرّبين .

خاتمة قد ورد في الأخبار : انّ الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم من مكر الله فليخلط الوعظ في وعظهم من ذكر أسباب كليهما ، ولكن من جهة انّ الغالب على العامّة الامن من مكر الله وسخطه ، فليكثر من اسباب الخوف ، ولا يلتفت لشكوى المستمعين اكثرت من التخويف ، وليلاحظ هو بنفسه احوالهم ، لا يدرون ما الخوف والقنوط والرجاء ، والامن ، وشكوايهم إنّما هو ممّا يجدونه من الم أوّل درجة الخوف ، فيحسبونه قنوطاً وإلا فكيف لا يرى فيهم أثر الخوف ، وكيف تجاوزوا الخوف ، وبلغوا القنوط ولم يباشروا به ، أو جازلهم العفورة ، فإنّ من لم يخف قط خوفاً يمعنه عن المعصية ، كيف يدعى شدّة الخوف ، وتجاوزهم عن حد الاعتدال إلى القنوط بل ليس قنوطهم ومنهم إلا من جهة انتفاء الموضوع في قلوبهم ، فإنّ القنوط تجاوز الخوف عن حدّ الاعتدال ، وهو يستدعي ان يعتقد مخوفاً ، ويتذكّر شدّته وبأسه ، ثمّ يقلب ألم احتراقه في القلب ، بحيث يئأس عن النجاة منه

وأين لأهل الدنيا والمشعوفين بحبها، والمنهمكين في شهواتها، والمشغولين على التطالب بحطامها من اعتقاد صادق، وإن وجد فأين لهم من ذكر الآخرة وشدة عذابها، فضلا عن غيبة ألم الخوف بحيث يتجاوز إلى حد القنوط، بل إن وجد فيهم يأس من رحمة الله، فهو من جهة عدم صدق اعتقادهم بالله، وشدة سخطه، كما أن الأمن عبارة عن تجاوز الرّجاء عن حد الاعتدال، وهو يستدعي أن يعتقد في الله تعالى عناية ورحمة واسعة، وينقلب رجائه بحيث ينسى احتمال التخلف عنه، فينقلب الرجاء إلى الأمن، وأين لعشاق الدنيا هذا الاعتقاد. لصادق، ثم أين في قلوبهم محلّ لذكر الله ورحمته، فضلا عن غيبة ذلك حتّى ينسى جانب الخلاف، فينقلب إلى الأمن، بل أمنهم أيضاً مثل يأسهم من شأنه عدم صدق عقايدهم بالله، ورحمته، وفضله وهيبته، فالسبب في شكوكهم ليس الأمن جهة أن ماذا كره أسباب الخوف بولم القلب، ولو في الجملة، والالام مكروه بالذات، و الإنسان مجبور بالفرار منه، والنفس والشيطان يريدان دفع ألم الخوف، لكيلا ينقص عليه عيشه وشغله بالدنيا، فيدلسان عليه الامر، فيرى أن خوفه تجاوز عن الحد، ونعم ما كان يقول في جواب هذه الشكوى بعض المعاصرين رءكان يقول: لا تخف فانك لا تخاف قطعا، ثم إن ما ذكرنا من مرجوحية جانب الترجية لمن ابتلى بوعظ العامة، انما هو في حق من يرجي بالاسباب الصادقة الواردة في الشرع، وانما من يرجي الناس بالاسباب الكاذبة، ويفترى على الله فهم شياطين الناس، و قطاع طريق السالكين الى الله، وهم اولياء الشياطين، قد دلسوا الامر، وغشوا للمسلمين في التلبس بلباس أهل العلم، والوعظ، والاشتغال بصورة الوعظ، فيحرّقون الكلم عن مواضعه، ويفسّرون الايات والاخبار من عند انفسهم، مثلاً يقول الرّياء في الرثاء معفو، ويستدلّ لذلك باخبار التباكي، ثم يذكر، ويرثي برثاء

كاذب ، ويصرّ على المستمعين ، ويشوقهم الى الصبيحة ، و التباكى ثم يقسم بالافساح العظيمة ، والايمان المؤكدة ، ان أهل المجلس قد غفرت لهم ذنوبهم ، وهكذا يذكر شيئاً من العبادات من صلوة وصوم ، يقول : صل مثلاً في هذه الليلة هذه الصلوة ، ثم اذهب حيث شئت ، وقد غفر لك ، و العاصي المسكين يفتتر بقوله ، ويستريح قلبه من الخوف الكامن في قلبه بمقتضى ايمانه ، فيشتاق نفسه إلى حضور مجلس هذا الرجل من جهة اربياح قلبه عن ألم خوف الله ، وهو يرى انّه مجلس ذكر ، و علم وله في حضور هذا المجلس مثوبات مجالس العلم ، مثلاً فيجلس فيه ساعة و يتخيّل انّه اصاب أجر مائة شهيد ، والعاياذ بالله من الضلال ، والاضلال ، وليكن هذا اخر ما نوردّه في الخوف والرجاء ، ثم إنتهى تقدّم بالخوف ، و اختتم بالرجاء تفألاً بأن يختم الله لي بزيادة الرجاء على الخوف ،

فصل في القيام ، وهو مسئول بين يدي الله للخدمة و العبادة و اظهار العبوديّة بالقلب والجوارح كلّها ، و كمال قيام البدن أن يكون على طمأنينة وسكون وهيبة وحياء ، مطاطاً رأسه ناظراً الى موضع سجوده مقيماً تحره و صلبه مرسلًا يديه على فخذه ، غير عابث بهما ، ولا مشتغل برفع رجله ، و مستقبلًا برؤس اصابع رجله إلى القبلة ، وصافاً بهما إليها ، و فاصلاً بينهما باصبع إلى شبر ، وثابتاً عليهما ، و كمال مثول القلب أن يكون ذا كراً لقوله تعالى الذي يريك حين تقوم ، وأن يكون سكون عليه تحت الاوامر الالهية وخجل واستحياء من استشعار القصور ، والتقصير ، في همته لاداء حق العبوديّة بقدر الامكان ، ومشيراً بارسال اليدين ، وصف القدمين للكون في مقام الخدمة ، واقفاً على قدم الخوف والرجاء ، وقاصداً باطراق الرأس التبري من الكبر و التراس ، وليكن ذا كرا الهول المطلع ، وليقدر في نفسه لاحالة انّه حاضر بين

يدى واحد من ملوك الدنيا ، خائناً مقصراً ، فكيف يكون حاله ، ويكون بشر اشر وجوده ناظراً إلى ما يصدر عنه من عتاب ، وخطاب ، وردّ و قبول ، وكيف تهدء اطرافه ، وتسكن جوارحه ، وإذا لم تسمح نفسه المواد باللعب والعبت ، واللهو عن عظام الامور ، وحقائق العزائم بالجد في الخشوع ، والاستكانة بقدر حضور هذا الملك ، عند حضور ملك الملوك تعالى جلّت عظمته ، فعليه ان يعاتب نفسه ، ويقول : انا استحيى يا خبيث أن يكون هو جلّ جلاله عندك اهون من عبد مملوك لا يقدر ان نفسه نفعا ، ولا ضرراً ولا موتاً ، ولا حياة ولا نشوراً ، والى م تسلك بي مسالك المهالك ، وتجعلني عند المالكي وسيدي اهون هالك ، فان لم يكن لك الحياء ، ولم تنفعل من الخطاء والجفاء فعليك ان تخاف من خطر مقامك ، وسوء حالك لقبيح فعالك ، وقد ورد (١)

في الرواية قال رسول الله : أما يخاف من يحول وجهه في الصلوة ، ان يحول الله وجهه وجه حمار .

قال بعض المحققين المراد انه اما يخاف من يلتفت عن الله ، وعظمته في حال الصلوة ، ان يديم الله غفلته ، فيكون وجه قلبه كوجه قلب الحمار .

فبالجملة هول المطلق أمر عظيم .

روي ان الحسن (٢) عليه السلام كان يبكى عند ذكر هول المطلق ،

روي عنه عليه السلام ايضاً انه يبكى عند وفاته ، وسئل عن بكائه قال : ابكى من هول المطلق .

فصل في النية ، وهى قصد العبادة لكونها محبوبة لنفسها لله أو خوفاً أو طمعاً دينياً أو دنيوياً ، والواجب أن يكون خالصة لواحد من هذه الوجوه

(١) نقله الشهيد (ره) في شرح اللمعة وغيره في غيره ويألى انه نسه بذلك .

(٢) أورده في الارشاد وغيره .

مع التعمين او التعمين ، والاحوط الاول إلا فيما ورد فيه النص ، كصوم شهر رمضان ، ولا يضركم تخلف بعض الصفات اذا عين من بعض الجهات الأخرى ، مثلاً إذا أمر المولى بصلوة ركعتين في الوقت الفلاني ، او المكان الفلاني ، ووجبهما فأتى بها المكلف بقصد الاستحباب اشتباها لا يضركم ، وكما اذا اشتبه عليه القضاء بالاداء ، ففعل الله بهما مكان الآخر لا يضركم ، وإذا وجد قصد المحبوسية فلا يضركم أن يكون الداعي إليها فائدة دنيوية ، ولو من باب الخاصة ، والعبرة بهذا القصد ، ولو لم يخطر بالبال .
ثم إن القصد في العبادة النية والاخلاص ، واندليل عليهما الآيات والاختبار .

كقوله تعالى : وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين .

الا لله الدين الخالص ،

وقوله : من كان يرجو لقاء ربه ، فليعمل عملاً صالحاً ، ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ، وقول (١) النبي ﷺ : إنما الأعمال بالنيات ،
وقوله ﷺ : لكل امرئ ما نوى ،

وقوله ﷺ (٢) ومن كانت هجرته الى الله ورسوله ، فهجرته الى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها ، أو امرئ يتزوجها فهجرته الى ما هاجر إليه ، وإنما قال ذلك في المهاجرة الى الجهاد ، وصار أصلاً في جميع العبادات .

قيل أن هذا الخبر عند أصحاب الحديث من المتواتر ، وهو أول ما يعلمونه

(١) رواه في الوصائل في باب وجوب النية في العبادة وهي جزء من الرواية التي رواه في البحار عن منية المريد .

(٢) رواه في البحار عن كتاب منية المريد للشهيد (ره) ، وهي رواية طويلة نفيسة نقلها مختصراً .

اولادهم ، ويقولون : انه نصف العلم ،
وما روي ^(١) عن النبي ﷺ يقول الله تعالى : من عمل عملاً أشرك فيه
غيري ، فهو له كلفه ، وأنا منه بريء ، وأنا أغنى الاغنياء عن الشرك .
وقول ^(٢) الصادق عليه السلام : قال الله تعالى : أنا خير شريك ، من أشرك
معي غيري في عمل ، لم أقبله إلا ما كان خالصاً لي .
ومجمل القول في النية ان الصورة الواحدة لعمل واحد ، لا يشرك فيها
حقايق مختلفة ، لا يميزها الا بالمقصود ،
مثلاً صورة الانحناء ، إنما يشترك فيها التعظيم ، والاستبراء . والتمثيل
والتعليم ، والرياء ، وقد يكون لمجرد أخذ شيء من السفلى ، أو وضعه فيه ،
و مرادنا من القصد الباعث للعمل ، فان كان الباعث للانحناء عظمة المولى ،
يسمى ذلك عبادة ، وله حكمها ، بخلاف غيرها من الأقسام المختلفة ، فلا يصدق
عليها العبادة ، بل بعضها ضد العبادة .
وهكذا القول في العبادة فانها ايضاً قد يكون للصنم ، وقد يكون ملك
من الملوك ، وقد يكون لله .

وهكذا العبادة لله قد يكون لرغبة أو رهبة ، أو تعظيم أو محبة ، أو لكونه
اهلاله ، والرغبة ، والرّهبة ايضاً ، قد يتعلّق بأمر ديني ، أو دنيوي ، وايضاً
قد يشترك في الباعث للعمل عبادة الله وشيء من الأمور المذكورة غير الاضداد ،
او غير ذلك من المباحات ، والمستحبات ، فان كان الشريك من المستحبات ، كما
إذا سلم وقصد به افشاء السنة ، وصلة الرحم و تعظيم المؤمن ، فهو وجميع ما

(١) رواه في البحار عن مسلم في الصحيح ، ولكن العبارة هكذا : روى عن النبي
صلى الله عليه وآله انه قال الله عز وجل : أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، فمن عمل
عملاً أشرك فيه غيري ، فأنا منه بريء ، فهو الذي أشرك .

(٢) رواه في الوسائل ايضاً في باب وجوب النية في العبادة .

ذُكر من وجوه عبادة الله فهو صحيح لا محالة ، وأما أن كان الشريك من المباحات
كقصد التبريد في الوضوء مثلاً ، فإن كان على وجه التبعية والتقوية ، لأعلى وجهه
العلية ، فالظاهر إنه غير مضر ، وإن كان على الوجه العلية التامة ، أو كان
جزء العلة فهو مشكل ، ويجب فيه الاحتياط ، وإما إذا كان الشريك رياء
أو سمعة ، أو عبادة أحد دون الله ، فهو باطل مطلقاً ، سواء كان في ابتداء النية قبل
العمل ، أو في الانتهاء ، والمتأخر منه حرام على الظاهر ، ومحبط للأجر لما مضى
من أخبار الشريك وآياتها ، وغيرها من أخبار الشيعة ، ولا تصح إلى قول الغزالي
في هذا الباب ، من كون عبادة من أشرك الغير في نيته ذات أجر ، ووزر كل
بحسب قصده ، فإن زاد قصد القرية على قصد الغير يترجح جانب الثواب
بقدر الزيادة ، فإن أخبار أهل بيت الوحي يرد ، وأهل البيت أدرى بما في البيت
وهكذا قول من ذهب منا إلى بطلان عبادة من تعبد من خوف النار ، أو لدخول
الجنة فإنه أيضاً خال عن التحقيق ، والمعجب من قائله كيف ذهب إلى هذا
القول ، وهو منصوس على جوازه ، بل العبادة الخالصة من الخوف ، و الرغبة
الأخرويتين ، غير ممكنة لأغلب الناس ، بل جلهم إلا من شذ من أهل المعرفة
الكاملين ، بل ربما يتعبد المقرّبون أيضاً من خوف النار ، كما يشهد بعض
المناجات الواردة عن الأنبياء ، والأوصياء صلوات الله على نبينا ، وأوصيائه وعليهم
أجمعين والسر في ذلك ، إن ما يشاهد من أحوالهم ، ويدل عليه أخبارهم التي لا ريب
فيها ، أن أحوالهم مختلفة بحسب التجليات الاسمائية ، بمقتضى الحكمة
الالهية والعناية الربانية ، والذي لا يعرضه الأحوال هو الذات المنزهة عن
جميع الصفات والحالات ، والدليل على اختلاف أحوالهم يعرف لمن تأمل في
آثارهم من ظهور الخوف الشديد ، والرجاء العظيم ، والقدرة والعجز ، و
الأخبار عما يأتي ، والتحير فيما حضر ، والعلم بما كان ويكون ، وعدم العلم

وقوله ﷺ كلميني يا حيرا ، وظهور بعض الحالات عند نزول الوحي ،
وبالجملة كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول تارة : انا قسم الجنة والنار ،
وتارة يغشى عليه من ذكر النار ، ويقول : اه من نار تنضج الأكباد والكلى
اه من نار تزاغة للشوى ، ويغمر مغشياً عليه ،

وأيضاً كان في بعض الدرجات يقترب من اليهود ودرهما وتارة يصير التراب
فضة وزهياً ، وكيف كان لا مجال لتوهم أحد من الناس لعدم جواز التبعيض من
خوف النار ، ورجاء الجنة ، فضلاً عن أهل العلم ، فضلاً عن مثل رئيسهم و
شيخهم آية الله شيخنا العلامة الحلبي القائل بهذا القول ، ولكن امثال هذه
السقطات من هؤلاء الاجلة عبرة للمعتبرين ، ورحمة من رب العالمين لعباده
المؤمنين لئلا يسكن أحد بعلمه وعقله أو غيرهما من فضائله ، ويرى نفسه و
جميع نعم الله عنده في قبضة خالقها ومالكها ، وهو لا يخطر لنفسه نفعا ولا ضررا ،
ولاموتاً ولا حيوة ولا نشوراً ، ولو كان ذلك غير جائز لما صح لأغلب المؤمنين ،
ولا جازلهم شيء من العبادة ، بل ولا يكون ذلك إلا بعد الوصول إلى معارج
المقربين العارفين بالله ، وباسمائه وصفاته الذين يرون الجنة والنار سورعين
لرحمته ورضاه ، هم التبعيد لخوف النار وطمع الجنة ، أولشيء من الاشياء
عبادة العبيد والاجراء ، رأت الاحرار والاولياء فلهم مع معبودهم حالات لا
يلتفتون فيها إلى شيء مما سواه ، حتى أنفسهم بل ولا إلى القرب والبعد ،
فضلاً عن الجنة والنار هذا شيء ماورائه شيء ، ولكن دونه سائر مقامات
المخلصين ، ومقاصد المجاهدين في الله والمراقبة لآمالهم ، وآفات أنفسهم على
درجاتهم المتفاضلة ، فاقول درجاتها أن يكون العبادة خالصة من وجوه الفساد
الشرعي المبطل للعمل ، أو المحبط للأجر ، وهو اخلاص العمل عن شوائب
الرياء ، والسمعة ، والشرك الخفى ، ومهما بقي للرجل شيء من حب المدح ،

وبغض الذم فلا اطمئنان له بالخلاص عن جميع وجوه هذا الشرك ، وهو خفي واخفى ، وقد ورد فيه انه اخفى من اثر ديب النمل ، في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ،

ومن كواشفها ان يزيد نشاط الرجل اذا راه أحد للعبادة . لا اقول يزيد في عبادته اذا راه أحد ، بل اقول يزيد نشاطه الواقعي عند رؤية الناس . ومنها ان يستريح قلبه ويستلذ روحه اذا ظهرت عباداته المخفية كذا قيل ،

وقيل : أن من كواشفها أيضاً أن يرى لنفسه الفضل على غيره ممن لم يعمل عمله ، وأن يتوقع من الناس الاكرام ، والمساحة في المعاملات . وحكى عن بعض السادات الاجلاء أنه قضى صلوة ثلاثين سنة ، لانه كان يصلي في هذه المدة صلوته مع الجماعة في الصف الاول ، وتأخر يوماً ففاته الصف الاول ، ووجد في نفسه خجلة ، وحياء من الناظرين ، واستكشف من ذلك الخجل انه كان فيما صلاه في الصف الاول عند الناس سروراً وراحة للنفس ، فقضى جميع ماصلي في تلك المدة ،

ومن الاخلاص ان يخلص العمل عن سائر القصود المباحة ، ولو كان تبعاً لقصد العبادة مثل ما يوصف من مجاورى النجف الاشرف ، انه كان في أيام العاشورا في البلدة المباركة مجالس قائمة لعزاء الامام الشهيد ارواح العالمين فداء ، وكنت أرى نفسى مائلة الى واحدة من هذه المجالس دون غيرها ، ولم افهم وجه الترجيح ، وعلمت لرغبتى لهذا المجلس ان للنفس فيه مدخلا ، و تفكرت ولم ار شيئاً زايدافيه من حظوظ النفس ليس في غيره ، ثم بالفت في التفكير ، فظهر لي بعد اللتيا واللتى ، ان اختياري لهذا المجلس لم يكن خالصاً من جميع جهات حظوظ النفس ، وكيف كان للاخلاص مراتب ، لا يمكن

تحصيلها الا لمن هداه الله من فضله ، واعطاء الحكمة وجعلها نورا وشفاها لصدوره وبصره حيل نفسه الفرور ومداخل عدوه الكفور الشرور ، و ايده بجنوده وسدده حتى خلس عمله عن الافات كلها ، وآخر درجاتها أن يكون العمل خالصاً من شوب جميع الرغبات ، حتى الاخرية منها ويكون العبادة خالصة لوجه الله ، وباعثها حبه تعالى ، و كونه اهلاله ، ولذا ^(١) ورد في حقيقته ان تقول ربّي الله ثم تستقيم كما امرت وتعمل لله لا محب أن تحمد عليه .

وروي ^(٢) عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : طوبى لمن اخلص لله العبادة والدعاء ، ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه ، ولم ينس ذكر الله بما يسمع اذناه ، والقول البالغ في ذلك ما في المصباح ، قال الصادق عليه السلام : الاخلاص يجمع فواضل الاعمال ، وهو معنى مفتاحه القبول ، و توقيعه الرضا ، فمن تقبل الله منه ، ورضى الله عنه فهو المخلص ، وإن قلّ عمله ، ومن لا يتقبل الله منه ، فليس بمخلص وإن كثّر عمله ، اعتباراً بآدم و ابليس ، و علامة القبول وجود الاستقامة ببذل كل المحاب ، مع اصابة علم كل حركة وسكون ، و المخلص ذائب روحه وبازل مبهجته في تقويم ما به العلم و الاعمال ، و العامل والمعمول بالعمل لانه إذا أدرك ذلك فقد أدرك الكل ، وإذا فاتته ذلك فقد فاتته الكل ، وهو تصفية معاني التنزيه في التوحيد ،

كما قال الاول ^(٣) : هلك العاملون إلا العابدون ، و هلك العابدون إلا العالمون ، و هلك العالمون إلا الصادقون ، و هلك الصادقون إلا المخلصون

(١) لم ينظر عليه

(٢) رواه في الوسائل في باب وجوب الاخلاص في العبادة والنية وآخر الحديث

« ولم يحزن صدره بما اعطى غيره »

(٣) وهذه عبارة مصباح الشريفة في باب الاخلاص

وهلك المخلصون إلا المتقون ، و هلك المتقون إلا الموقنون ، وإن الموقنين
لعلى خطر عظيم ،

قال الله تعالى لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ، وادنى حد الاخلاص
بذل العبد طاقته ، ثم لا يجعل لعمله عند الله قدراً ، فيوجب به على ربه مكافأة بعمله ،
لعمله إنه لو طالبه بوفاء حق العبودية لعجز ، وادنى مقام المخلص في الدنيا
السلامة من جميع الاثم ، وفي الآخرة النجاة من النار والفوز بالجنة انتهى
والظاهر ان المراد من قوله : مقتاحه القبول ، وتوقيعه الرضا ، أنه لاسبيل
الى التخلص من شوائب الشرك الخفى إلا بفضل خاص من الله ، وهو القبول لمن
رضى له بمثل هذا المقام السنى وأن يبصره حيل النفس ومدخل الشيطان ،
ببقايق العلم ، ويوفقه ويسدده للتحرز منها ، فيكون عمله خالصاً لوجهه
الكريم ، وهذا هو العمدة ، وأن كان العمل قليلاً ، ولا عبرة بكثرة العمل إذا
لم يكن خالصاً .

كما اشير إليه في الرواية الواردة في تفسير قوله تعالى : ليلوكم ايكم
احسن عملاً ، ليس يعنى أكثركم عملاً بل اصبوكم عملاً ، و المراد من قوله
وعلمة القبول ان يعرف هذا الذي تقبله ربه ، وجعله من المخلصين ، ثلثاً بقر
احد بأنه ممن قبله لله ، ورضى عنه ، فجعل العلامة وجود الاستقامة ، وهو
الذي اراده الامام عليه السلام في خبر آخر في حقيقة الاخلاص بقوله : و هو ان
تقول ربني الله ثم تستقيم كما امرت ، وتعمل لله لا تنحب أن تحمد عليه ، ولذا
قيدها بكونها بهذا كل المحاب مع اصابة علم كل حركة وسكون ، لأن
السالك إذا بقى في قلبه مراد ، ومقصود غير وجه الله لا يستقيم له الاخلاص ، فلا
يكون له بد من ان يراعى هذا المراد ، والمحبوب في حر كاته ، فهو معنى بذل
المخاب كلها ، وهذا أيضاً لا يكفيه إذا لم يعلم وجه رضى ربه في حر كته وسكونه

لأنه يمكن ان لا يكون له قصد سوى وجه الله ، ولكن يجهل وجه رضاء في
اعماله ، فيكون عمله عمل جاهل متنسك ، فوجب العلم فاحتاج مريد الاخلاص
بمجاهدة شديدة في تقويم علم الحركات ، والسكنات بأن يخلصها من البدع ، و
الابتلاء بخلاف رضى الرب وتقويم الاعمال وتقويم نفسه وما يحصل من عمله أو حفظ
عمله عن الابطال بعده كل ذلك يحتاج إلى المجاهدة الشديدة ، والصبر العظيم
لتحمل الاعمال الشاقة في تحصيل العلم النافع ، وتذكية النفس فان أذيال الفروز
في الاعمال اوسع مما بين العرش والفرش ، ولا اظن احدا يتخلص منه إلا من عصمه
الله بلطفه ، ولذا ترى الناس يعملون عمل المقرين ، ولا ينتفعون منه بشيء ،
وليس ذلك إلا من جهة آفات الاعمال ، وإلا فلو كان العمل عملا ، فلا بد ان يشر
نورا ، ومعرفة في القلب ، فلا يزال يزداد نوره ، حتى يكون محسوسا لكل
احد ، اما سمعت ما في الحديث القدسي لا يزال يتقرب العبد إلى بالنوافل ، حتى
اجعله مثلى الخ ، ولا يزال يتقرب العبد إلى بالنوافل حتى احبته وكنيت سمعه
الذي يسمع به الخ كيف ، يمكن ويتصور ان يكون الصلوة معراجا ، وزيارة للولا
يزاد بها نور القلب وصفائه ، وزهده عن الدنيا ، و اقباله على الله ، اما سمعت
قوله عليه السلام : من لم تنه الصلوة عن الفحشاء والمنكر ، لا يزداد في صلوته من الله
الابعدا ،

وبالجملة من اشتغل غالب أوقاته بالعبادة نظير اغلب الناس ، لاسيما
أهل العلم فان غالب شغلهم العبادة لأنه لاعادة اشرف من تحصيل العلوم الربانية
ولا يرى في قلبه نورا وصفاء وزيادة معرفة ، فيعلم بالقطع ان عمله معيوب ،
وهو من جملة الاخسرين اعمالا ، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ، وهم
يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، وليحذر ان يبدوله من الله ، مالا يحتسب ، و
يبدوله سيئات اعماله ، ويرى مثلا صلوته في كفة سيئاته ، وتحصيله للعلم

محصيلا للجهنم والشرف ، وهكذا ،

وبالجملة يعمل في مدة عمره خمسين أو ستين سنة عمل أهل الله في زمرة أهل القدس والتقوى ويدعى في الناس بالقدس ، ويشار إليه بالتقوى ، ويكون اسمه في الدنيا مؤمناً ومقرباً ومجاهداً في الله وفي الآخرة مرثياً وغادراً وفاجراً بل منافقاً كافر أو العياذ بالله من الغرور ، والشيطان الغرور ، ولا أرى ولا اعتقد داء للقلب أضرب للمسالك ، ولا أقرب إلى الهلاك من الغرور ، ولا عملاً يكون أحشر للرجل يوم الحسرة ، ولا أخسر من عمل المغرور ، وما نحن هذا المغرور ، أمجانا الله ، بفضلته من غوائله ، وما أقبح حالنا إذا رأينا في صحايف أعمالنا ، بل وجدنا في صحيفة أنفسنا ما حسبناها عبادة لله أنه كان من جملة عبادة الشيطان ، ومبعداً عن الله ، وجدنا نورنا ظلمة ، وشفيعنا ماحلاً ، أن الله وأنا إليه راجعون ، مصيبة عظم زلزلها وجل عقابها ، فوا أسفاه من خجلتي ، واقتضاهي ، والاهفاه من سوء عملي ، واجترأحي كيف يكون حال من يلوم الناس ، ويعظمهم من مخالفة الله ، ومصيبته إذا واجههم يوم القيمة ، وهم مغفورون ، وفي وجوههم نظرة النعيم . وهذا قد أسود وجهه من ظلمة المعاصي ، ولعمري أنه مصيبة بخلاف مصائب الدنيا ، لأن مصائبها إنما كان لها سلوة بالمتوبات الآخرة ولصاحبها أسوة بالابرار ، ومصائب الآخرة مصائب لاسلوة منها أبداً ، ولا أسوة فيها إلا للشيطان وحزبه ، وهم أعداء الله المخذولون الملعونون ، يعوز بالله الهادي وباسمائاته الحسنی كلما عامة أن ينجيننا من غوائل وجوه الغرور ، أو يبدل سيئاتنا بالحسنات ، فاته ولي الرغبات ، والمنجى من الهلكات ،

وبالجملة قد أشار ﷺ بقوله : وهو تصفية معاني التنزيه في التوحيد ، إن الإخلاص لا يكون إلا بالنزوع عن جميع وجوه الشرك ، ولا يصح ذلك إلا لمن وحده الله في الوهيته توحيداً ، يسرى في أعماله ، فيكون موحداً بشرائش

وجوده واعتقاده وعمله ، ولا يرى في ملك الله مؤثراً غير المالك الحقيقي ، فلا يرى ضاراً ولا نافعاً غير الله ، ومثل هذا الرجل كيف يبقى له مراد ومقصود غير الله ، لأن الإنسان لا يتحرك إلى شيء بحركة اختيارية إلا لما يراه خيراً ، وسعادة لنفسه أمّا في العاجل ، وهو الغالب للعامة ، أو الأجل وهو الغالب للعقلاء ، وإذا لم يرى في الوجود مؤثراً غير الله ، فلا يبقى له رغبة ، ولا رهبة إلا إلى الله ، ومن الله ، ويدخل في عباد الله ، ولا يكون للشيطان عليه سلطان ، لأن سلطانته في باب الإخلاص والشرك ، أمّا هو من وجوه الرغبة والرهبة ، وإذا انسدها بهما بفتح باب التوحيد ، فقد خنس اللعين .

ثم إن هذا كله بالنسبة إلى أصل الإخلاص ، وأمّا تفصيل مراتبه ، فيعلم من تفصيل مراتب معارف الإيمان ، فكل مؤمن بحسب معرفته له إخلاص لا يمكنه غيره ، ألا بالترقي عن معرفته إلى ما فوقها من المعارف ، فإن العمل للجنة والنار لا ينافي إخلاص بعض المؤمنين ، ولكن ينافي في بعض الأحيان إخلاص بعضهم ، فإنهم في بعض الاوقات لا يسمعون الالتفات إلى القرب والبعد ، فضلاً عن الجنة والنار ، هذا ويستحب للعامة أن يكون ^(١) صلوته صلوة مودع ، فكانته آخر صلوته فأنه يزيد في إقباله وخشوعه .

فصل في الأذان والاقامة ، وفيه فصول :

الأول في فضيلتهما .

عن ثواب الأعمال ^(٢) بإسناده عن رجل وعن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ : من تولى أذان مسجد من مساجد الله ، فأن فيه وهو يريد وجه الله ، أعطاه الله عز وجل ثواب أربعين ألف نبي ، وأربعين ألف ألف صدق

(١) كما مر عن السجود عليه السلام .

(٢) نقله في البحار وغيره .

واربعين الف الف شهيد ، وادخل في شفاعته أربعين الف الف أمة ، في كل أمة أربعون الف الف رجل وكان له في كل جنة من الجنان أربعون الف الف مدينة ، في كل مدينة أربعون الف الف قصر في كل قصر أربعون الف الف دار ، في كل دار أربعون الف الف بيت في كل بيت أربعون الف الف سرير ، على كل سرير زوجة من حور العين ، سعة كل بيت منها مثل الدنيا أربعون الف الف مرة ، بين يدي كل زوجة أربعون الف الف وصيف ، وأربعون الف الف وصيفة ، في كل بيت أربعون الف الف مائدة ، على كل مائدة أربعون الف الف قصعة ، في كل قصعة أربعون الف الف لون من الطعام ، لو نزل به الثقلان لادخلهم في أدنى بيت من بيوتها لهم فيها ماشاؤا من الطعام والشراب ، والطيب واللباس و الثمار ، والوان التحف والطرائف من الحلوى والحلل ، كل بيت منها يكتفى بما فيه من هذة الاشياء عما في البيت الاخر ، فاذا اذن المؤذن فقال : اشهدان لا إله إلا الله ، اكتبته أربعون الف الف ملك ، كلهم يصلون عليه ، ويستغفرون له ، و كان في ظل الله عز وجل حتى يفرغ : و كتب له ثوابه أربعون الف الف ملك ثم صعدوا به الى الله عز وجل (١) ،

وفي حديث (٢) بلال الطويل : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم سمعت رسول الله ﷺ يقول من اذن عشر سنين اسكنه الله مع ابراهيم في قبته او في درجته و الاخبار في ان من صلى مع اذان و اقامة يصلّى معه صفّان من الملائكة فوق حد الاستفاضة و في بعضها ، قلت له : وكم مقدار الصف قال

(١) رواء في البعار من مجالس الصدوق (ره) ، وهي رواية طويلة لم ينقل صدها ولا ذيلها ، وهي مشتملة على فضائل كثيرة ، ونقل منها المؤلف (ره) فضيلة واحدة فقط .

(٢) كما في البعار عن نواب الاحمال .

أقله ما بين المشرق والمغرب ، و أكثره ما بين السماء والارض ، و روى ^(١) عن علي عليه السلام أنه قال : قال رسول الله : للمؤذن ما بين الاذان و الاقامة مثل اجر الشهيد المتشحط بدمه في سبيل الله ، قال قلت : يا رسول الله انهم يجتلدون على الاذان قال كلا انه ليأتى على الناس زمان يطرحون الاذان على ضعفائهم ، و ذلك لحوم حرّمها الله على النار وعن ^(٢) مجالس الصدوق باسناده عن الصادق عليه السلام عن ابيه ، قال قال النبي صلى الله عليه وآله : الا من اذن محتسبا يريد بذلك وجه الله صلى الله عليه وآله اعطاه الله ثواب اربعين الف شهيد ، و اربعين الف صديق ، و يدخل في شفاعته اربعون الف مسيء من امتى الى الجنة ، الا وان المؤذن اذا قال اشهدان لا اله الا الله صلى عليه تسعون الف ملك ، و استغفروا له ، و كان يوم القيمة في ظل العرش حتى يفرغ الله من حساب الخلايق ، و يكتب ثواب قوله اشهدان محمد آخ ، و الله اربعون الف ملك ، اقول : اياك ان تقول في امثال هذه المثوبات الواردة في جزاء الاعمال انها صدرت مبالغة ، لانه قول طائفة من الملاحدة ، فان استعدّ عقلك الضعيف ، فلك في رفع استعباده امران : الاول ان تعرف ان القدر المتيقن من هذه المثوبات انما هو لمن اتى حقايق هذه الاعمال خالصة لوجه الله ، ثم تنفكر في انه لا يمكن ذلك الا لواحد بعد واحد من الوجوديين ، واما امثالنا من العامة ، فلأن يكون بعض عباداته مبعدة عن الله ، و معصيته موجبة للنار احق من ان يكون

(١) في الوسائل باب استعجاب تولى الاذان رواه عن الشيخ ، و رواه في البعار عن ثواب الاصل ، و في بعض الالفاظ اختلاف يسير ، ففي رواية الشيخ : يجتلدون و رواية الصدوق : يفتادون ، و في بعض النسخ : يجتازون بالخير و الرواء ، و الكل واضح .

(٢) رواه في البعار

مقرّبة اليه ﷻ ، و موجبة للمثوبات ، و انت اذا تأملت في معنى لا اله الا الله ، و رايت ان الله كلمة توحيد ، ومعناه اثبات الالهية ، والمنفردية له تعالى ، و نفيها عن غيره ، ثم تأملت في نفسك و رايتها انها تعامل مع الله في جميع تقلباتها معاملة من لا يعتقد فيه الوهية ، و انما يعتقد الالهية والمنفردية لكل من يعتقد فيه شيئاً من القوة ، والقدرة من المخلوقين ، ولا يثبتها على الله ، ولا يفرع في حوائجه اليه بل الى الاسباب والوسائط ، مثلاترى نفسك اذا كان لهاب ذو ثروة ، و زوعدة وكفاية لمهماتك ، يطمئن له بحوائجه ، ويفزع اليه في مهماته ، و ليس تطمئن الى الله ، ولا تفزع اليه ، ولا تسكن الى وعده الرزق ، و الاجابة لدعائه اذا دعاه ، و هو مع ذلك يقول في لسانه : لا اله الا الله ، هل يكون هذا موحداً ، و هل يصدق عليه في قوله هذا : انه موحد صادق في توحيده ، او مشرك و كاذب او عايب ، ولاخ او مستهزئ ، و منافق ، و اذا اعتقدت ان لا اله الا الله كلمة عظيمة ، لا يقدران يقولها حق قولها الا العارفون بالله ، فلا يستبعد ماورد فيه من المثوبات ، و الامر الثاني ان يتفكر في قدرة الله ، و ان جميع ماورد في الاخبار من وصف المثوبات ، والجنة انما يقدر على خلقها بارادة واحدة ، و يقول كن ، و لا مؤنة له عز وجل في خلقها و اضاعافها الى غير النهاية ابدأ ، فانه يفعل ما يشاء ، و يخلق ما يريد ، و لا يؤده خلقه و حفظه ، و يتفكر في عنايته و انّه جواد ، لا يبخل ، و هو اكرم الاكرمين ، و ارحم وارء للمؤمن من الالم الشقيقة ، فاذا اجتمع لك معرفة الامرين ، و تصديقه بحقيقة التصديق لا تستبعد شيئاً من ذلك فان استبعاد هذه المثوبات في انظار العامة انما هو بوجهين : احدهما استعظام امكانها و القدرة بخلقها ، وتخيل مؤنة في خلقها ، وحفظها لخالقها ، وثانيهما استحقار

موجبها ، و إنما يدفعها الامران المذكوران كما هو ظاهر .
 فصل ورد في بعض الاخبار ^(١) استحباب زيادة الشهادة فيهما بالولاية ،
 او امره المؤمنين لعلي عليه السلام مرتين بعد الشهادة بالرسالة ، و اعترف به
 الصدوق في رواية والشيخ والعلامة قال الصدوق : كنا نعرف الغلاة بروايتها :
 و ذكر الشيخ ان روايتها من المفوضته ، ثم ذكر انه لا بأس بقولها ، اقول :
 اما كونها من اجزاء الاذان التي تبطل تركها ينفيه الاخبار الكثيرة ، و
 اما استحباب ذكرها فيهما ، فلا معارض لهذه الاخبار فيها ، و ان لم يصح
 اسنادها فلا بأس بالعمل بها من باب المسامحة ، و يرجي لمن قالها رجاء للثواب
 ان يعطيه الله ذلك الثواب ، و ان لم يكن مستحباً في الواقع ، و اما شذوذ
 اخبارها فهو يمنع عن العمل بها عند التعارض ، ولا تعارض فيها في مجرد
 استحباب الذكر ،

واما قول الصدوق : ان روايتها كان عنده ميزاناً لمعرفة الغلاة ، فهو
 ميزان مخصوص به ، و لم يثبت لنا كما هو الشأن في بعض موازينه الاخر
 للزمي بالغلو .

فصل في حكمهما اما الاذان فلا اشكال في عدم وجوبه لكل صلوة
 للمنفرد ، و الاحوط عدم تركه في الجماعة اذا لم يجمع بين الصلوتين ، و

(٤) كما في رواية الطبرسي في الاجتماع ؛ و رواه الصدوق في الفقيه عن
 أبي بكر الحضرمي في مقام الطعن على الشيعة .

اقول ، ورد في روايات عديدة ، انه يستحب الشهادة على ولاية علي عليه السلام
 وامرته بعد اشهادة على رسالة نبينا صلى الله عليه وآله ، كما ورد في البعاز في تفسير
 قوله تعالى فطروا للناس فيها ، واقضى به بعض اجلة فقهاء الشيعة رحمهم
 الله فلاحظ وتدبر .

احوط منه عدم تركه للمنفرد في الفجر والمغرب في الحضر ، ان لم يسمع اذان الغير .

هذا كله للرجل طيب واما النساء فلا يجب عليهن اذان ؛ ولا اقامة في شيء من الصلوات في حال من الحالات ،

واما الاقامة فالاحوط ان لم يكن اقوى عدم تركها للرجل مطلقا ، نعم يستطآن في المسجد اذا صلى فيه جماعة ، وان لم يصل معهم وان لم يسمع اذانهم واقامتهم ، لكن بشرط بقاء المصلين او بعضهم على هيئة الجماعة ،

فصل يستحب فيهما الطهارة والاستقبال ، والقيام وتأكيد في الاقامة و الاولى بل الاحوط ان لا يترك فيها والاستقبال في الشهادتين اكد منه في غيرهما وكذا يستحب الوقف على الفصول مع التثاني في الاذان والاحد^(١) في الاقامة ، ورفع الصوت للرجل في الاذان والافصح بالالف والهاء ، و

(١) قوله : يستحب الوقف آه اقول : المراد من الوقف هو الوقوف على اواخر الفصول في الاذان ، والمراد من الحذر في الاقامة هو الاسراع الموجب لظهور الاحراب في اواخر الفصول ،

و اما قوله : والافصح بالالف والهاء ، فقد ورد في روايات كذا في الوسائل وغيره : ان الاذان جزم بانصاح بالالف والهاء ، و الاقامة حذر .

فيمكن ان يكون المراد بالالف والهاء الأمور بانصاحها مطلق الالف والهاء الواقفين في الاذان : كما في لفظة « اشهد » و « الله » و « لا اله الا الله » و عرفان عدم الانصاح بالالف والهاء فيها ربما يشير المعنى تغييراً فاحتج ، و يمكن ان يكون المراد الالف والهاء في لفظة الجلالة فقط ،

او في لفظ « اشهد » فتدبر فلا مجال لنا في اطلالة الكلام .

و راجع الكتب الفقهية ، واما سائر الاستعجاب التي ذكرها قدس سره ، فهي مذكورة في الكتب الفقهية ، و كتب الاخبار ، و مشهورة عند الشيعة ، فلا حاجة الى تطويل الكلام فيها .

وضع الأصبعين في الأذنين عنده ، ويستحبّ الفصل بينهما بخطوة ، ورداء ، و سجدة ، و ركعتين من نوافل الظهر والعصر في أذانها ، وفي بعض الروايات أن من أذن ثم سجد ، وقال لا اله الا انت ربى سجدت لك خاضعاً خاشعاً غفر الله له ذنوبه ،

وفي الآخر من سجد بين الأذان و الإقامة ، وقال في سجوده رب لك سجدت خاضعاً خاشعاً ذليلاً ، يقول الله : ملائكتي ، وعزتي ، وجلالي لأجعلن محبته في قلوب عبادي المؤمنين ، و هيئته في قلوب المنافقين ،

وفيها قال ابو عبدالله عليه السلام : من جلس بين اذان المغرب و الإقامة ، كان كالمشحط بدمه في سبيل الله ، ويستحب الدعاء جالساً بالمأثور ، وهو اللهم اجعل قلبي باراً ورزقي داراً ، واجعل لي عند قبري بيتك عليه السلام قراراً ومستقراً ، وروى الفصل بر كعتي الفجر بين اذانها ، و بالجملة الفصل مؤكداً بينهما ، لا ينبغي تركه مطلقاً ، ومن السنة أن تكون في الظهر والعصر بر كعتين من نافلتهم ، ويستحب أيضاً في الفجر بر كعتيها للإمام المنتظر ، بل للمنفرد ، أيضاً ، وفي باقي الصلوات بسجدة ، أو جلسة ، أو نفس ، أو تسبيح أو تحميد ، و يستحب في الجماعة لغير المؤذن ، ان يجلس حتى يقول المقيم ، قد قامت الصلوة ، فيقوم ، ولا يجلس ، ثم ان الأحوط أن يكون عند الاشتغال بفصول الإقامة قائماً ساكناً ، مستقبلاً ، و يراعى أحوال الصلوة فيها و لا يتكلم فيها بغير ما يتعلق بالصلوة ، وردت الروايات بحرمة التكلم إذا أقيمت .

فصل في عبرهما قال في الحقايق : وإذا سمعت نداء المؤذن ، فاحضر في قلبك نداء يوم القيامة ، و تشرق بظلمتك ، و باطنك للإجابة و المسارعة ، فإن المسارعين إلى هذا النداء ، هم الذين ينادون باللطف يوم العرض الأكبر فاعرض قلبك على هذا النداء ، فإن وجدته مملوءاً بالفرح ، و الاستبشار ،

مشحوناً بالرغبة إلى الابتدار ، فاعلم أنه يأتيك النداء بالبشرى ، والفوز يوم
القضاء ، ولذلك قال النبي ﷺ ارحنا يا بلال ، ارحنا بها وبالنداء إليها ،
إذ كانت قرّة عينه فيها .

أقول : يعني الأذان نداء اللقاء ، وكما أن يوم القيمة ينادون الناس
إلى العرض على الله ، فكذلك المؤذنون ينادون المؤمنين إلى مجلس الحضور
والمعراج والزبارة ، فإن كان حال الانسان في هذه الدنيا من المعرفة بحيث
يلتذّ بهذا النداء ، فالمعرفة في الدنيا بذر المشاهدة في الآخرة ، وإن كان
من الجهالة بحيث يسوء من هذا النداء ، فهو أيضاً يورث سوء حاله من نداء
يوم القيمة ، وإن كان من الغافلين ، يكون حاله ما يناسب غفلته ، فكذلك
الحال في سائر مقامات الدين ، ونواميس الشرع ، فإنّ الانسان يموت على
ما يعيش ويحشر على ما يموت ويحصد ما زرعه في أرض قلبه ، فمن عرف
موقع الصلوة في معاملته مع ربه ، وعرف أنها لطف عظيم من الله الرحيم ،
لا بدّ أن يكون قرّة عينه في الصلوة ، ولا بدّ أن ينتظرها كما ينتظر مجالس
الأنس مع أحبائه ، ويجب به نداء الأذان بما يجاب به دعاء الأحباء ،
وإن شئت أن تعرف حقّ ذلك فانظر معاملة الله تعالى معك عند اقبالك عليه
واعترف بأنك لو بذلت جميع قدرتك في تحصيل حقّ أدب هذا النداء ، لا
تأتي بجزء من عشر معشار ما يجب عليك بحكم الحكمة والعدل ، وإن عرفت
ذلك بحقيقة المعرفة ، لا تكسل عن أداء ما يمكنك في ذلك . ومع ذلك لا يخلو
قلبك من حياء التقصير ، وعند ذلك يدركك من قبوله تعالى ، وشكره العظيم
ما لا يبلغه فطنة العلماء ، وعقول العقلاء .

وقال : واعتبر بفصول الأذان وكلماته ، كيف افتتحت بالله ، واختتمت
بالله ، واعتبر بذلك إن الله هو الأول ، والآخِر والظاهر والباطن .

أقول : كأنه أراد أن في وضع الأذان كذلك إشارة إلى هذا .
قال ووطن قلبك بتعظيمه عند سماع التكبير ، واستحقاق الدنيا وما فيها ، لئلا تكون كاذباً في تكبيرك ، وأنف عن خاطرك كل معبود سواه بسماع التهليل .

أقول : المراد بكل معبود سواه كل من يعامل معه بمعنى العبودية وإن انكر ظاهراً عبادته ، فإن العباداة حقيقة التواضع ، والميل والتبعية ، فيدخل فيه اهواء النفس التي هي من أبغض المعبودات التي تعبد في الأرض كما في الخير ، ويدخل أيضاً الشيطان ، والدنيا بوجوهها الباطلة .
وقال : واحضر النبي ﷺ وتادّب بين يديه ، واشهد له بالرسالة مخلصاً .

أقول : اخلاصها عبارة عن تخلية القلب من وجوه الاعتراض في أحكام الشرع ، حتى لا يكون في نفسه وقلبه حرج مما جاء به ، وقضى عليه ولو اضر به .

وقال : وصل عليه واله .

أقول : وتفكر في معرفة الصلوات لتكون عالماً بما تدعوه وتطلبه من الله لهم ، ووفق بين قلبك ولسانك في ذلك ، ليقع عن عناية ، ومعرفة لا عن جهل ومجرد قلقلة اللسان .

وقال : وحرّك نفسك واسع بقلبك وقالبك عند الدعاء إلى الصلوة ، ربما يوجب الفلاح ، وما هو خير الأعمال .

أقول : إن امكنتك أن تعتقد بحقيقة قلبك ، بأن الصلوة معراج العبد وزيارة الرب لتعتقد أنها موجبة للفلاح ، وإنها خير الأعمال ، ولا ترضى من اتیان أعمالها وأركانها كلها بالصورة ، وأذكارها ومخاطبتها ومناجاتها بقلقة

اللسان ، ويتأثر قلبك وروحك من أفعالها ، وقرائتها ومناجاتها ، وتكبيرها الذي هو المقصود الأصلي منها ، بل هو روحها وحقيقتها ، فعند ذلك يحصل اللذة من القراءة ، والمناجات ، ولطيف المخاطبات كما ورد في الأخبار .

قال : وجدّ عهدك بعد ذلك بتكبير الله ، وتعظيمه واختمه بذلك ، كما افتتحت به ، واجعل مبدئه منه ، وعودك إليه ، وقوامك به ، واعتمادك على حوله وقوته ، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

يعني إن كيفية فصول الأذان ، يشعر بأن مبدئه كل شيء إنما هو الله ، ومصيرها إليه وقوامك به ، واعتمادك على حوله ، وقوته هذا .

ويستحب أن يدعو بعد الإقامة بدعاء التوجه ، وهو أن يقول : اللهم إني أتوجه إليك بمحمد وآله ، وأقدمهم بين يدي صلوتي ، وأتقرب بهم إليك ، فصلّ عليهم ، واجعلني عندك وجيباً بهم في الدنيا والآخرة ، ومن المقرّين ، أنت مننت علينا بمعرفتهم ، فاختم لنا بطاعتهم ، ومعرفتهم ، وولايتهم فإنها السعادة ، فاختم لنا بالسعادة إنك على كل شيء قدير .

فصل في نفس الصلوة .

أقول : يكفي في معرفة أن المقصود من الصلوة حقيقتها لا صورتها المجردة عن الحقيقة ، الآيات والأخبار .

ومن الأولى قوله تعالى : أقم الصلوة لذكري ، فإن التعبير بالإقامة ما يلائم لحقيقة الصلوة ، والتقييد بقوله : لذكري صريح في ذلك .

ومنها قوله تعالى : « ولا تقربوا الصلوة وأنتم سكارى ، حتى تعلموا ما تقولون » والعلة لا تلائم بالصورة الخالية عن الحقيقة .

ومنها قوله : « إن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر » فإن النهي لا يوجد إلا في حقيقتها .

وأما الأخبار ^(١) ، فمتواترة يكفي منها قوله ﷺ : إن الصلوة تمكن ، وتواضع ، ويمأس ، وتندم ، وتقنع ، تمتد يدك ، وتقول : اللهم فمن لم يفعل فهي خداج .

ومنها قوله ﷺ : لا ينظر الله إلى صلوة لا يحضر فيها الرجل قلبه مع بدنه .

وقوله ﷺ : إذا صليت صلوة فريضة فصلت في وقتها صلوة مودع ، تخاف أن لا تعود فيها .

ومنها قولهم ﷺ : الصلوة معراج المؤمن .

ولا سيما مع ملاحظة ما ورد من تشريعها في معراج النبي ﷺ ، على ما روي من أن معراجه كان بأجزاء الصلوة .

وما ورد في صلوة الأنبياء ، والأئمة ﷺ من الأحوال السنية .

(١) قد مرّت هذه الأخبار ، ولم نجد الرواية الأولى والثانية منها ، فبنا بأيدينا من الكتب ، والرواية الثالثة قد مرّت ، والرابعة أيضا مشهورة رواها في البحار بلا إسناد ، وما ذكره عنه في معراج النبي صلى الله عليه وآله أيضا مذكور في البحار وغيره في معراجه صلى الله عليه وآله ، وما ورد في صلوة الأنبياء ، والأئمة أيضا قد مرّت الإشارة إليها ، مثل ما ورد في حق إبراهيم علي نبينا وآله وعليه الصلوات والسلام ، وما ورد في النبي صلى الله عليه وآله ، وفاطمة عليها السلام ، وعليه السلام والصين عليه السلام ، وعلي بن الحسين عليه السلام ، ومذكورة في البحار في كتاب الصلوة ، وكتاب وسائل الشيعة وغيره ، وكذا رواية أن للصلوة أربعة آلاف حدود ، أو باب ، مروية عن الناقب وعلل الشرايع .

إيضاح : قوله صلى الله عليه وآله : في الرواية الأولى والأخيرة الصداق الخ ، التتصان يقال خدمت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أن وان العجل وأخذه إذا ولدته ناقص العلق .

وما ورد فيما يقوله الله تعالى عند صلوة المؤمن في كل جزء جزء من أجزائها وأفعالها ، وإذكارها .

وما ورد إن للصلوة أربعة آلاف حدود أو باب .

وما ورد أنها عماد للدين ، إن قبلت قبل ما سواها ، وإن ردت رد

ما سواها .

وما وقع في السنة كتب الله ، وأنبيائه من اسمها ، وأسماء أجزائها ، فإن ذلك أيضاً بحكم العرف ، واللغة أدل دليل على أن المراد منها ليس الصورة المحضة .

وقد أشرنا إلى لفظ الصلوة في أول الكتاب .

وأما أسماء أجزائها من التكبير ، والقراءة ، والذكر ، والركوع ، والسجود ، والتشهد ، والسلام كلها ، إنما يطلق عرفاً ولغة على الصور مع الحقائق ، ولا يطلق على الصور المحضة ، فإن التكبير باللفظ إذا خالف القلب لا سيما إذا كان القلب ، والعمل مضاداً للتكبير ، بأن يسمى تحقيراً أولى من تسميته بالتكبير ، وهكذا السجدة ، أصل معناها التواضع ، ولا يقال لكل انحناء ، ووضع جبهة على الأرض أنها سجدة ، فإن الانحناء لوضع شيء على الأرض ، أو مسح جبهة على الأرض لغير خضوع ، لا سيما إذا كانت الغاية مضادة لحقيقة التواضع ، لا تسمى سجدة ، وهكذا الركوع ، والتشهد ، والسلام ، وهكذا القراءة ، فإن إجراء لفظ القرآن على اللسان ، لا يسمى قراءة القرآن ، حتى يكون بقصد القرآن ، وهكذا التسبيح والحمد .

وبالجملة وضع الأسماء إنما هي للمعاني ، وإطلاقها على الصور مجاز بل قد يصير غلطاً في بعض صور الإطلاق وإذا تحقق ذلك ، فالذي يفهم من الاخبار ، إن حقيقتها إنما تكمل بستة معان :

الأول حضور القلب ، والمراد به فراغ القلب عن غيرها ، وحضوره عند فعلها ، وقولها ، فيصدر عنه الفعل والقول مقررناً بالعلم ، فلا يكون الفكر جارياً في غيرها ، فيصدر عنه العمل مع الغفلة ، وإذا وقع صدورها كذلك فقد حصل الحضور .

والثاني التفهم ، والمراد منه أن يكون القلب حاضراً مع معاني الأعمال من الأقوال والأفعال ، وهذا أمرٌ زائد على الحضور ، لأنه قد يتحقق بحضوره عند الألفاظ ، وصور الأفعال مع الغفلة عن الحقائق ، والمعاني والتدبر فيها .

الثالث التعظيم لله العلي العظيم ، وإعبدته .

الرابع الهيبة ، وهي خوف ، ووجل ، من التعظيم ، والاخلاص .

الخامس الرجاء إلى فضل الله ، وقبوله .

السادس الحياء ^(١) وهو التثبت عند كل شيء ينكره التوحيد و

المعرفة ومستنده استشعار التقصير وتوهم الذنب .

وأما أسباب تحصيل هذه الصفات .

أما الحضور فسببه الهم ، فإن القلب تابع للهم فإذا كان همك الصلوة

فقلبك حاضر عندها ، وإذا كان غيرها فقلبك عند هذا الغير ، وهو غافل عن

الصلوة ، لأنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ، فقلبك مع همك ،

فلا علاج لحضور القلب عند الصلوة ، إلا بصرف الهممة إليها ، والهممة

عند مظنة الخير ، واعتقاد السعادة فالحضور عند الصلوة تابع للإيمان بحقيقة

الصلوة وخيريتها فإن من اعتقد أن صلوته معراج ، يكون همه كله

عندها لا يصرف عنها شيء ، ومن كان همه عند الصلوة ، يكون قلبه حاضراً

عندها ، غافلاً عن الأشياء بغير همه فمن آمن بالله ورأى إن الله خير وأبقى

وانّ الصلوة معراجة إلى الله ، وباشراً إيمانه بذلك قلبه ، يكون قلبه همة عند صلوته ، ولا يمكنه الغفلة عنها .

وأما التفهيم فهو ان يستوضح من كلّ فعل ، وقول ما يليق بهما من المقاصد ، والمعاني ، اذ الصلوة معجون الهيّ ركب فيه دواء كلّ داء ، وتأثيره استجلاب كلّ السعادات الممكنة للإنسان الكامل ، وتحت كلّ حركة وسكون من فعل ، وقول منها معنى مقصود لجعلها ، من مقدّماتها واجزائها وشرائطها وتعقيباتها ،

وقد ورد في الاخبار ان من لم يقصد من أفعالها ما هو المقصود منه ، فكأنه لم يأت به .

اقول : سيأتى فيما بعد معانى كلّ جزء منها عند ذكر كلّ واحد منها ، حتّى رفع اليد للتكبير ، والقيام على الرّجل اليميني واليسرى ، ونفس القيام و هكذا الى آخرها ،

ثمّ انّ الذّى نذكرها في ذلك انما عرفنا ممّا تعرض به السلف من علماء الاسرار ، واكثرها استفدناها من الاخبار ، وبعضها الاقل من التفهيم مع ما يشهد له من الاخبار ، ونعلم علماً قطعياً ان ما خفى علينا من ذلك اضعاف ما عرفنا منها ،

ثمّ انّ الذّى اشرنا اليه من التفهيم لطلق الاجزاء ، واما خصوص قرائتها ففى تفهيمها امور عظيمة خارجة من حيلة البيان ، وعلوم واسرار عظيمة تظهر في الجنان ، وقد روى عن امير المؤمنين عليه السلام انه ما اسر الى رسول الله ﷺ شيئاً كتبه عن الناس ، الا ان يؤتى الله عبداً فهماً في كتابه وبالجملّة للمصلى في تفهيم القراءة خيراً كثيراً ، قد ينجلي له ما يتفهّمه عند قرائته ، فيفور بذلك سعادة جليّة ،

وقيل ان "كون الصلوة ناهية عن الفحشاء والمنكر ايضاً من هذه الوجهة ، حيث ان المصلّي قد يفهم من قراءته في صلوته ، ما لم يخطر بباله لقبول ذلك ، فيكون ما فهمه ناهية له عن الفحشاء ، وكيف كان فسبب التفتت ، ادمان الفكر في معاني ما يفعل ، و يقول ، واحضار القلب عند معاني الافعال و الاقوال ،

و علاجه ، علاج حضور القلب و الجهد في دفع الخواطر الشاغلة ، ولا يدفع الا بقطع موادها ، و هي على قسمين ،

الاول ان تكون المادة ضعيفة ، فيضعف اثرها ، فعلاجه باستعمال بعض المسككات و هو ان يعد قبل الدخول في الصلوة عدته ، من الفكر في عظمة الصلوة ، وخطر المحضر ، وكثرة الفوائد و عظمة السعادات ، وقرب الرب ، و تقليل الموانع الخارجية ، و التحفظ للقلب عن الاشتغال بغير الصلوة ، و ان يعد قبل كل عمل باخطار معناه الى قلبه ، ثم يشتغل به ، و العمدة ان يحفظ في جميع الحالات حضور الله ﷻ ، و علمه و نظره و جواباته وصنيعته به عند كل فعل و قول ،

والثاني ان تكون المادة قوية لا ينفع في دفع اثرها هذه المسككات فلا حيلة ، ولا علاج الا من دفعها ، و لا ريب ان اصل مواد جميع الخواطر الشاغلة و مرجعها حب الدنيا ، و الشغل بها ، اما سمعت قوله ﷺ : من اصبح واكبر همه الدنيا ، الزم الله قلبه شغلا لا فراغ له منه ابداً ، و همماً لا ينقطع عنه ابداً ، و املاً لا يبلغ منتهاه ابداً ، و قرأ لا ينال غناه ابداً ، و انه ليس من الله في شيء ، فمن تشعبت همومه في اودية الدنيا ، يتكثر همومه في امور مختلفة ، و لا يزال في التزايد ، و الانتقال من امر الى امر ، او امور حتى يستغرق قلبه ، و جميع اوقاته في الشغل ، بها حتى لا يكفيه يومه ، و ليلته

لشغلها ، بل لو اراد ان يصرف ذهنه منها بالفكر في امر الآخرة ، يجاذبه هموم الدنيا الى جهات الافكار الدنيوية المألوفة له ، و لو عاد الى قهره الى طرف الآخرة ، عادت الى جذبه الى الدنيا ، حتى يستمر فيها او يتم صلواته في الاشتغال بالتنازع ، والتجاذب ، فيفوته الحضور و التفهم فلا علاج لهذا المرض ، ألا بالمسهل ، والاستفراغ ولا يفيد التسكين والتلطيف ، فلامطمع لمحبة الدنيا ، وزينتها في ان يصفوله حلاوة مناجاة الله ، ولذة مخاطباته ، ولو بقهر نفسه على العبادات .

ففى (١) حديث المعراج : لو صلى العبد صلوة اهل السماء و الارض ، وصام صيام اهل السموات و الارض ، و طوى من الطعام مثل الملائكة ، و لبس لباس العارى ، ثم ارى في قلبه من حب الدنيا ذرة ، او سمعها او رباستها ، او صيتها ، او زينتها لا يجاوزنى في دارى ، ولا تزعن من قلبه محبتى ، ولا تظلمن قلبه ، حتى ينساني ، ولا اذيقه حلاوة معرفتى ، و الرواية قاضية بان محبة الدنيا يكون قلبه مظلما ، ناسيا لله ، ولا يكون فيه نور الذكر ، فان كان فرحه بالدنيا ، و الدنيا قرّة عينه ، لا يفرح بالله ، و يكون همه مع قرّة عينه ، فتحصل من جميع ما ذكرنا ، أن العلاج الكلى لمن قوى في قلبه حب الدنيا ، لقهر همه الى الحضور ، و التفهم في الصلوة ، لا يتم الا بالانفلاق عن محبة هذه الدنيا الدنية ، و مع ذلك في المجاهدة بتجديد ذكر الآخرة ، و خطر المناجات ، و الوقوف بين يدي الله نفعاً ، و ضرراً ، و ذكر هول المطلع و تفريغ القلب ، و تقليل الموانع الخارجية ، بغض البصر عن محل السجود ، و الاجتناب عن الصلوة في الاماكن التي يكثر شواغلها ، نفعاً كثيراً في بعض مراتب الحضور ، و التفهم ، و اخطار

(١) - في الارشاد الديلى .

معنى كل فعل ، وقول قبل الاشتغال به ، مؤقّر في ذلك جداً ، مثلاً اذا اراد القراءة ، اخطر معنى بسم الله الرحمن الرحيم ، ثم يقرئه ، ثم اخطر معنى الحمد لله رب العالمين ، ثم يقرئه ، وهكذا اية الى اخرها ، وهكذا اذا اراد رفع يديه قبل الركوع ، يتذكّر لمعناه ، ثم يرفعهما ، ثم يتذكّر معنى الركوع ، ثم يركع ، وهكذا الى اخر الصلوة .

فان قلت : ان قضية هذه الايات ، والاخبار ، وما ذكرته من نفي الاسم عن الصور الخالية من الحقائق ، بطلان صلوة جمهور اهل الاسلام ، بل التدقيق فيما ذكرته ، يقتضى بطلان صلوة من غفل عن حقيقة جزء واحد من اجزائها ، ولو اتى غيره مع حضور ، وتفهم ، وتعظيم ، وهيبة ، ورجاء ، وحياء ، لان ذلك حكم المركب لا يمكن ذلك لاحد في جميع الصلوة الا المعصومين عليهم السلام .

قلت التحقيق بحكم المركب ، وبحكم وضع الاسماء ذلك ، ولكن الذى يفهم من الجمع بين الاخبار ، ان الامر ليس بهذه الصعوبة ، لان الله تعالى قد جعل في الصلوة الشمولية في اولها بالنية والحضور اثرأ مخصوصاً لها وهو كونها مسقطاً للقضاء ، والفقهاء اتّما يطلقون الصحة بهذا المعنى ، واما القبول وسائر الآثار ، فهي موقوفة على التى لا يكون خالية كلها عن جميع مراتب الحضور ، بل يجب لها ان لا يكون شيء من اجزائها خالياً من الحضور ، الا ان الحضور ايضاً له مراتب ، والذى خلا عن جميع مراتبه ، فهو المردود على صاحبه ، ولكن ذلك ايضاً قليل لان الحركات الاختيارية للانسان ، لا بد ان يوجد فيها درجة من حضور قلبه معها ، ولو اجمالاً وآلام يمكن اختيارية ، وحركات الانسان ينقسم الى اقسام ، قسم منها خلو من جميع مراتب القصور وحضور القلب ، كحركات النائم ، وقسم يكون فيها قصداً ،

ولكن لا ينطبق القصد مع المقصود ، كـبعض اقسام حركات السَّامى ، وقسم يكون فيه هذا القصد و منطبقا مع المقصود ، ولكن اجماليا في باطن القلب ، ويكون اثره بمجرد ادخالها في الاراديات ، وقسم يكون قصدها تفصيلياً ولكن بالنسبة الى الصور ، و اجماليا بالنسبة الى المعانى ، وقسم يكون القصد فيها تفصيلياً بالنسبة الى الصور والمعانى ، ويكون القلب بكاه حاضرا عندهما ، وهذا هو التَّامُّ الكامل ، لاسيما اذا حضر المصلّى بكاه وشرائح وجوده بين يدي الله ، مع اجلال و هيبة ، و رجاء و حياء ، والذي يفهم من الاخبار ان القسم الذي فيه قصد اجمالى منطبق مع المقصود اذا زيد عليها اقبال ، وقصد على حقيقة الاجزاء و معانيها بقدر عشر الصلوة لا تترك هذه الصلوة ، بل يرفع منها بقدر ما اقبل فيها ، ويكون بحكم الصورة ايضا مسقطا للقضاء ، فان جبر كسرهما بالتوافل ، فالمرجوان يقبل كلها ، و ان نقص ما اقبل فيها من الاجزاء عن العشر ، تلفت و يضرب بها وجه صاحبها ، هذا ما يمكن ان يستفاد من الاخبار من حيث حكم نفس الصلوة حكما عاما لا يتخلّف غالبا ، وذلك لا ينافي ان يشمل فضل الله عبداً من جهة اخرى ، فيقبل منه غير هذا القسم ايضا ، كما ورد جزاء لبعض الاعمال المستحبة ، او يصير عبد بسبب منه مستحقاً للمخذ لان ، فيرد من صلوته ما كانت واجدة للاقبال و الحضور التفصيلي التَّام ، كما يدل عليه عموم قوله تعالى :
وقدمنا الى ما عملوا فجعَلْنَاهُ هباءً منثوراً ، والذي يدل على ذلك من الاخبار ما فيه تصريح بان العمل اذا لم يكن مع الولاية لا يقبل ، و لو اجتهد فيه صاحبه اجتهدا ، ثم لا يذهب عليك ان الذي دل عليه الاخبار من رفع صلوة اقبل فيها العبد بقدر عشرها الى السماء ، يحتمل ان يكون من باب الفضل الكلى الذي دل عليه قوله تعالى : من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ،

و من جاء بالسّيئة فلا يجزىّ ألا مثلها ، فان كان من هذا الباب يحتمل قوياً ان يكون هذا القسم مقبولا كلّهُ ، من غير حاجة الى الجبر بالنوافل ، فيكون الجبر جارياً في غير هذا القسم الفاقد لقصد الحقايق ألا عند النية اجمالا ، و لا يبعد عن فضل الله ان يتقبلها بمجرد روح النية في اولها ، ثم ان عمدة خير الصلوة و فائدها انما هو في التفهيم ، لانه سبب قريب للمعرفة ، والمعرفة كلّها خير بل الخير كلّهُ في المعرفة ، كما ان الجهل كلّهُ شرّ بل الشر كلّهُ في الجهل ، ولم ذلك ان روح المصلّي اذا توجه الى العالم الاعلى ، و تخلى عن ذكر العالم الاسفل ، و فكره تجرّد بذلك عن بعض القيود ، و تأثر من الموالم العالية نوراً يتجلّى به احيانا حقايق بعض الايات القرآنيّة على قلبه ، فينتفع بهذا الكشف و التّجلى انتفاعاً لا ينتفع نظيره بعبادة سنين ، و قد يكشف للعبد عند قراءة اسماء الله حقايق هذه الاسماء ، بحيث لا يثبت جسمه بتحمّل هذا الحال فيغشى عليه ، كما روى ذلك عن الصادق عليه السلام أنّه لحقه في الصلوة حال فطر مغشياً عليه ، فلما افاق قيل له في ذلك ، قال ما زلت اردد هذه الاية على قلبي حتّى سمعتها من المتكلم بها ، فلم يثبت جسمي لمعاينة قدره .

قال السيّد السّنّد في فلاح السّائل : قد روى ان مولينا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام كان يتلو القرآن في صلوته ، فغشى عليه فلما افاق سئل ما الذي اوجب ما انتهى اليه حالك ، فقال : ما عناء ما زلت اكرر آيات القرآن ، حتّى بلغت الى حال كانني سمعتها مشافهة ممّن انزلها علي المكاشفة والعيان ، فلم يبق القوة البشريّة لمكاشفة الجلالة الالهية ، ثم قال : و اياك يا من لا تعرف حقيقة ذلك ان تستبعدها و يجعل الشيطان في تجوز الذي روينا عندك شكاً ، بل كن به مصدّقاً ، اما سمعت قول الله يقول : فلما تجلّى ربّه للجبل

جعله دكاً ، وخر موسى صعباً - انتهى كلامه قده .

وقد ينكشف له حقيقة الجنة عند قراءة ايها ، او حقيقة النار والقيمة وغير ذلك مما في القرآن من الحقائق ، و الاسرار ، هذا و سنشير الى بعض مراتب التفهم عند ذكر اسرار القرائة .

واما التعظيم فهو من احوال القلب الموروثة للاستكانة والخشوع ، و الانكسار لله جل جلاله ، مولد من معرفة عظيمة لله و جلاله بقدر ما يمكن من ذلك للبشر ، و العمدية في تأثير الحضور في الصلوة ذلك ، بل العمدية في كمال جميع العبادات ، و الايمان ذلك ، و من معرفته حقارة النفس ، و خستتها ، فان العبد اذا عرف عظيم سلطان الله ، وسعة ملكه ، و جليل قدرته ، وعرف ان الممكن لاشيء محض ، و انه ليس له من نفسه مثقال ذرة من خير ، و انه لا يقدر على نفسه نفعا ولا ضررا ، ولا موتا ولا حياة ، ولا نشورا انقهر عقله ولبسه بالاستكانة ، و اظهار الذل و الخشوع بين يديه ، و اخبت قلبه عند عظيم جلاله ، و جليل سلطانه اخباء خارجا عن الحد و الوصف ، و يراقب حضوره و نظره ، و ما يبدو له من الرد و القبول مراقبة لا يشد عنها طرفه عين ، كيف لا يكون كذلك ، و الذي يراه بعينه من عظيم سلطانه على خلق السموات و الارضين ، و جليل قدرته على ذلك ، وعلى امساكها و رزقها و حفظها و تربيتها . و ما يسمعه من المخبر الصادق ، في خبر زينب العطاره بان هذه الارض والبحار و الجبال ، مع ما فيها بالنسبة الى السماء الدنيا كحلقة في فلاة ، و همامع ما فيهما بالنسبة الى السماء الثانية كحلقة في فلاة ، و هي بالنسبة الى ما فوقها كحلقة في فلاة ، و هكذا الى العرش ، و هذه كلها بالنسبة الى عالم المثال غير محدود النسبة ، و هذه كلها بالنسبة الى عوالم المجردات حتى ينتهي الى العقل الكلي لانسبة بينها محدودة ، و الله تعالى خلق كلها بكلمة

واحدة ، بلا مؤنة ولا كلفة ، ولا يؤذه حفظهما و ان شاء اعدامها فبمجرد قطع
 سيف الوجود ، فسبحانه من عظيم ما اعظمه ، و من جليل ما اجله ، و من
 قدير ما اقدره ، و بالجملة اذا قدر العبد هذا الملك و السلطان قدره بعقله ثم
 استشعر خطر جناياته ، و خطير مقام مناجاة هذا السلطان العظيم ، يكون
 بعقله و نفسه و روحه ، و قلبه و بدنه و شرار وجوده كله عينا لما اقبحته ، و سمعا
 لاسماع كلامه ، و لسانا لاستغفار ذنوبه ، و عرض استكانته و ، اعتذارا من
 خطير جناياته ، و من هذا الباب ما ورد من تفسير الاحوال في الصلوة من
 الانبياء ، و الائمة عليهم السلام مثل ما روى عن الخليل عليه السلام انه كان يسمع تأوته
 على حدة ميل ، و كان في صلوته يسمع له ازيز كازيز المرجل ، و كذلك يسمع
 من صدر سيدنا رسول الله صلى الله عليه و آله مثل ذلك ، وقال بعض ازواجه كان يحدثنا
 و يحدثه ، فاذا حضروا وقت الصلوة فكأنه لم يعرفنا ، ولم نعرفه ، و كان
 امير المؤمنين عليه السلام اذا اخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله ، و كان اذا
 حضر وقت الصلوة يتزلزل ، و يتلون و قيل له في ذلك يا امير المؤمنين فيقول
 جاء وقت الامانة التي مرضها الله على السموات و الارض و الجبال ، فاين
 ان يحملنها واشقق منها و كانت فاطمة عليها السلام تنهج في الصلوة من خيفة الله ،
 و كان الحسن عليه السلام اذا فرغ من وضوئه تغير لونه ، فقيل له في ذلك ، فقال
 حق على من اراد ان يدخل على ذي العرش ان يتغير لونه .

وروى مثل ذلك عن السجاد عليه السلام ، و انه عليه السلام اذا توضأ اصفر

لونه ، فيقول له اهله : ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء ؛ فيقول اندرون بين
 يدي من اريدان اقوم ، قيل : و روايته يصلي فسقط رداؤه عن منكبه ، فلم يسوء
 حتى فرغ من صلوته ، فسئلته عن ذلك ، فقال : و يحك اندري بين يدي
 من كنت ، ان العبد ما يقبل منه صلوة الا ما قبل فيها ، فقلت ، جعلت فداك

هلكنا ، قال : كَلَّا إِنَّ اللَّهَ يَتِمُّ ذَلِكَ بِالنَّوَافِلِ .

و عن الصادق عليه السلام كان علي بن الحسين عليه السلام اذا قام الى الصلوة كأنه ساق شجرة ، لا يتحرك منه الا ما حرّكته الريح ، وعنه كان علي بن الحسين عليه السلام اذا قام الى الصلوة تغير لونه ، و اذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض عرفا .

و عنه عليه السلام قال : لا يجتمع الرغبة و الرغبة في قلب ، الا وجبت له الجنة ، فاذا صليت فاقبل يوجهك على الله ، فانه ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه على الله في صلوته ، و دعائه ، الا اقبل الله عليه بقلوب المؤمنين ، و ايتد مع مودتهم اياه بالجنة .

و اما الهيبة ، فهي ايضا يتولد من معرفة صفات الجلال ، فمن عرف من القادر المتعال ، و علم ما فعل من الاخذو العقاب بالجاحدين و المعاندين ، من الامم الماضية ، و علم ابتلاء الانبياء و الاولياء بالمصائب الجليلة ، و تأثرهم من خوفه بالبكاء و الغشوة ، و التضرع و الابهال ، و الانابة و الاستغفار ، و عرف درجة تقصيره و كثرة ذنوبه ، و قبح افعاله لا بد ان يتغير حاله عند الوقوف بين يديه ، و يأخذه رعدة الخائفين فيميته الخوف و يذيبه الحياء .

و بالجملة كلما ازداد العلم بالله ، ازدادت الحسنة ، فلواقبست حكمته هلاك الاولين ، و الاخرين لم يمنع منه مانع ، حتى الرقة لاقه منزلة عن التأثر و الانفعال ، و بالجملة قد يتأثر بعض الانبياء و الاولياء عن التعظيم و الهيبة ، بحيث ينسى غير الله تعالى ، و يغفل عن جميع ما سواه ، حتى عن بدنه ، و من ذلك اخراج السهم عن رجله عليه السلام في الصلوة ، و عدم تأثره منه ، و من ذلك غشواته حتى يظن له الموت .

و اما الرجاء فمنشاء معرفة فضل الله و كرمه ، و لطفه و انعامه ، و

انه لم يخلق هذه الخليقة للانتفاع منهم ، بل خلقهم عناية بخلقهم ، ولا تنفعه طاعتهم ، ولا تضرهم معصيتهم ، ومعرفة عنايته الجميلة في الخليقة ، وطول اناته ، وكثرة علمه و صدقه في وعده بالجنة للمصلين ، و مغفرته للذنوب ، بالندم و تبديله السيئات باضعافها من الحسنات ، و ما جعل لاوليائه من الشفاعة ، و قوله في كتابه : ولسوف يعطيك ربك فترضى ، ولكن يجب على العبد الجدد في الاستخلاص من الغرور في ذلك ، فان النفس والهوى قد تغرّ الانسان ، و يدلس عليه عدم المبالاة بالدين بالرجاء ، فلا يد عند احتمال ذلك من الاستكشاف بملايم الامرين ، و من ايات الرجاء الطلّب ، كما ان من شواهد عدم المبالاة الكسل عن الطلّب .

و اما الحياء فبمعرفة جلال الله و جماله ، و مقام عفوه و كريم صنايعه و سبوغ نعمه و عدم رضاه لعبده بنعمة دون اخرى ، و عدم غفلته عن مراقبة احواله مع معرفة قبايح اعمال نفسه ، و سوء معاملته مع هذا الربّ الودود بالشقاق والنفاق في حضوره ، مع علمه بذلك ، و اذا اجتمع للعبده هذه المعارف ، و تثبت عند ما تنكره معرفته ، فهو الحياء و من تخطى خطوة في ساحة هيبة الله اليه بالحياء ، فهو خير له من عبادة سبعين سنة .

و الحياء خمسة انواع : حياء ذنب ، و حياء تقصير ، و حياء كرامة ، و حياء حبّ و حياء هيبة ، و لكل واحد منها اهل ، و لاهله مرتبة عليحدة ، اقول : هذه الصفات و الاحوال لا ريب في انها فرع هذه المعارف كما نراه بالوجدان في معاملتنا مع امثالنا فلن انسا اذا عرف من شخص سلطنة و قدرة مثل ذرة من سلطنة الله جلّ سلطانه ، يعظمه و يراقبه ، و يهابه فان عرف منه مع ذلك كونه منعما عليه مثل ذرة من نعم الله تعالى ، يفديه بنفسه و اهله و ماله ، و لا يففل عن خدمته و القيام بوظايف عبوديته في آن من

الانات ، و اذا زاد على هاتين المعرفتين استشعار تقصيراته ، ومخالفاته مع هذا السلطان المنعم حين انعامه و افضاله في حضوره ، لمات من الحياء والخجل . و اما ضعف تأثرات العامة بالنسبة الى الله جل جلاله مع اعتقادهم و ايمانهم بعظمته التي تصغر عندها كل عظمة و عظيم ، و بنعمه التي لا تحصى ، و هذه الذنوب و الكبائر من المعاصي من انفسهم .

فوجهه أو لا ضعف الايمان بالغيب عن الشهود والعيان ، فان سلاطين الدنيا ومنعميها عندهم شهود ، وسلطانهم ونعمهم محسوسة ، ومشهودة ، واما الله جل جلاله ، وعظم برهانه عندهم غيب يمتقدون وجوده ، ويعترفون بعظمته ونعمه بالأدلة العقلية ، فالاعتقاد بالغيب ضعيف بالنسبة ، إلى رؤية العيان ، ولذا لا يؤثر هذه المعارف في حقه التعظيم والهيبة والحياء ، مثل ما يؤثر في معاملات عظماء الدنيا ومنعميها .

و ثانياً أن الأمر في عظمة الله و نعمه ، من الجلالة بمكان لا يمكن لأحد أداء حقها ، ولا شيء من أجزاء حقوقها ، وإذا عرفوا من انفسهم القصور بهذه المرتبة فأهملوها كلها .

وثالثاً يتخيلون أن منافع خدمة سلاطين الدنيا نقد ، و نفع عبادة الله تعالى نسية في العالم الآخرة التي اعتقدوا وجودها خلافاً لحسبهم بالأدلة العقلية .

وهذه الوجوه التي منشأها كلاً غرور و جهل ، إنما سارت أسباب مسامحة العامة ، وتفرطهم في طاعة الله والعيان بالله من يوم يصير فيه الغيب عياناً ، فينادون واحسرتاه على ما فرطنا في جنب الله .

وهذه الأمور الستة إنما روح الصلوة بها ، وكمالها بكمالها ، والعمدة فيها التعظيم ، وهو من لوازم الايمان فمن كمل إيمانه وبارق قلبه ،

ولم يمنع عن تأثيره محبة الدنيا، والاستهتار بذكرها، وفكرها وشغلها،
لأبدان يكمل صلوته من أولها إلى آخرها بجميع أجزائها على هذا
التفصيل.

أما تكبيرها ففيه مطالب :

الأول في رفع اليدين وفيه أمور :

الأول في كفيته، وهو أن يديه به بأول التكبير، ويكون آخره
أيضاً مطابقاً لآخره، حتى يكون تمام الرفع بتمام التكبير، وأن يجعل
في الرفع باطن كفيه إلى القبلة.

والثاني في مقداره، والاولى في ذلك أن يصل أصابعه إلى شحمة أذنه.
والثالث فيما يقصد به، وهو التبري من الاشراك، وما يقوله
المشركون، وثمرته أن يبرء إلى الله من آثامه وذنوبه، ومن عذاب جهنم ونيرانها
كذا ورد في تفسير الإمام عليه السلام.

والثاني في نفس التكبير، وفيه أيضاً مطالب.

الأول أن الواجب منه تكبيرة الإحرام، ويستحب بعدها على الأقوى
ست تكبيرات.

والثاني في الدعاء المأثور عندها وهو أن يقول بعد الثالثة أَللّهُمَّ
أَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، وظللت نفسي
فأغفر لي، فأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

وبعد الخامسة : لبّيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس
إليك، والمهدي من هديت، سبحانك منك عبدك وابن عبدك، وبك ولك
وإليك، ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، سبحانك وحنايك، تباركت
وتعاليت، سبحانك رب البيت الحرام، ويقول بعد السادسة، يا محسن

قد أتاك المسيء ، أنت المحسن ونحن المسيئون ، فتجاوز يا رب عن بيع ما عندنا بجميل ما عندك .

ويقول بعد السابعة ، وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، على ملة إبراهيم ودين محمد ﷺ ، وهدي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين ، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، أن سلوتي وسكى ومحياي ، ومماتي لله رب العالمين ، وبذلك أمرت ، وأنا من المسلمين .

ثم يستحب أن يكبر بعد تكبيرات الصلوات ليكون عند نسيانه بدلاً عنه .

و الثالث أن يكون في تكبيره ، ودعائه قاصداً حقايقها ، و صادقاً في ذلك .

وقد روى عن الصادق عليه السلام إذا كبرت فاستصغر ما بين العلى والثرى ، دون كبريائه ، فإن الله تعالى إذا أطلع على قلب العبد ، وهو يكبر وفي قلبه عارض عن حقيقة تكبيره ، قال : يا كاذب اتخذعنى ، وعزتي وجلالى لأحرمتك حلالة ذكري ، ولأحجبتك عن قربي ، والمسرّة بمناجاتي ، فأعتبر أنت قلبك حين صلوتك ، فإن كنت تجد حلالتها وفي نفسك سرورها ، وبهجتها وقلبك مسروراً بمناجاته ، وملتذداً بمخاطباته ، فأعلم أنه قد صدقك في تكبيرك ، وإلا فقد عرفت من سلب لذّة للمناجات ، وحرمان حلالة العبادة ، أنه دليل على تكذيب الله لك ، وطردك عن بابه .

أقول : هذا كاف في التنبيه على لزوم التحقق بحقيقة التكبير وآية تصديقه ، وإن شئت أن تعرف حقيقته فأرجع الى عرفك والى نفسك فانظر

إذا تريد أن تتكبر ولدك وخدمك لك ، وأعلم أن كل كبير وعظيم تتدبر أن يتخيله أعظم وأكبر من كل شيء فهو أيضاً صغير حقير في جنب كبريائه ، فيجب بحكم العقل أن يكون تكبيرك لربك بقدر قدرتك ، وإستطاعتك و يئذل كل مجهورك ، ثم تعترف بقصورك ، لأن حق تكبيره خارج عن قدرتك هذا .

والاولى أن يقصده أنه تعالى أكبر من أن يوصف ، هذا في التكبير .
و أما الدُّعاء الأول ، فيجب بحكم الصدق أن يعامل العبد مع الله تعالى معاملة من يقول بأن الله تعالى هو الملك الحق ، أي المالك بالاستحقاق لجميع العوالم ، وجميع العالمين ولا ينقص ذلك بأن يتصرف في ملكه تعالى بغير رضاه ، وبأن لا يرضى لأن يفعل الله في ملكه ما يشاء وإذا أستمع من نفسه قصوراً في القيام بمقتضى ذلك فيستغفره .

وأما الدُّعاء الثاني ، فليحضر نفسه ، و حقيقته وقلبه وقالبه وكله لأجابة دعوة الرب بالقيام بوظائف هذا المحضر الجليل ، ويعلم أنه قريب بجيب ندائه ويسمع دعائه وإن بيده الخيرات والسعادات كلها ، ولا يرى الخير في يد غيره ، ولا يتوقعه من غيره ، وإن ينزله من الظلم والشر ، ويعتقد أن الظلم منه على نفسه ، والشر من جهته ، ثم يستدرك ذلك بأن وجوده وبدئه ومعاذه ، وقوامه منه ، وبه وإليه وأن الشر وإن كان مني ، لكن خالقه أيضاً هو الله ، ولا ضار ولا نافع في الوجود إلا الله ولا ملجأ ولا منجى إلا إليه ، ثم ليعلم أن من كان مؤمناً بأن الخير كله بيده الله ، لا يرغب إلى أحد إلا الله ومن كان مؤمناً بأن لا ضار إلا الله لا يهرب أحداً غير الله ، فلا حول ولا قوة إلا بالله ، والحمد لله .

وأما القيام فحقيقة القيام هو الماثول بين يدي الله لاداء حق العبودية واستجلاب خيرات الربوبية ، والاستيناس به جلّ جلاله ، والالتذاذ بمخاطباته في كلامه ، وبمناجاته في دعائه ، والعلاج لطول مقام يوم القيمة ، ودفع هول المطلق وليستشر بالوقوف على الرّجلين الوقوف في مقام الخوف والرّجاء ، و باطراق الرّأس على الزّمام القلب التّذلل والتّواضع والتّبرى عن التّراأس والرّياسة ، والتّكبر ، وليعلم أنّ له مقاماً بين يدي الله يوم القيمة ، وخطره إنّما يناسخ بكمال هذا القيام ، فليجد كلّ جدّه في تصحيح قيامه في صلوته ، وليعلم أنّ سريره وضمائره مكشوفة عند ربّه ، يعلم من سرايره ما لا يعلم هو ، فليراقب أن لا يخالف سريره رضائره ، فلا محالة يكون تواضعه في هذا المقام الخطير ، مثل تواضعه عند القيام في محضر سلطان من سلاطين الدّنيا ، كيف يراقب في مكلمته ، ومشافهته أن لا يخالف رضاه ، ولا يسهو عن قصد معاني ما يخاطبه ، وإشارات مخاطبات السّطان ، ولا يكون الله جلّ جلاله ملك الملوك ، جبار الجبارة أهون عليه من بشر مثله .

وأما القراءة فيستحبّ قبلها الاستعاذة بالله السّميع العليم من الشّيطان الرّجيم ، فهي الالتجاء إلى حفظ الله في دفع ما يضلّ من وساوسه ومكائده بالقلب ، والعمل باللسان ، فانه عدوّ للبشر مترصد ليصرف قلبه عن الله ، وبدنه عن الطّاعة ، ولسانه عن الذّكر ، فانّ الاستعاذة من ذلك كلّها باللسان أن يقرء لفظ الاستعاذة ، وبالجوارح أن يتحوّل عن محابه ، وطاعته إلى مراضى الله جلّ جلاله ، ومكائده ، وبالقلب أن يصرفه في الاشتغال بالله ، وبلذّة مناجاته .

وأما الاكتفاء بمجرد القول باللسان ، فلا فائدة فيه ، إلّا قليلاً بل قد يكون لغوا محضاً ، وقد يكون مضرّاً فانّ التّحصن عن العدو بالحصن ،

إنما هو بالتحوّل إلى الحصن من محلّ إختطافه وميدانه ، وأمّا قول: أعوذ
بهذا الحصن الحصين ، فلا فائدة فيه ، وحسن الله لإله إلا الله ، وحسن الله
ولاية أولياء الله .

كما ورد في الأخبار: لا إله إلا الله حصني ، وولاية عليّ حصني ،
والمتحصّن بلا إله إلا الله من لا معبود له سوى الله ، والمتحصّن بولاية
أمير المؤمنين من يشيعه ، ويقتدي به في أطواره ، وأوصافه وأفعاله ، وأمّا من
أخذ إلهه هويه ، وشيع أعداء الله ، وأعداء أمير المؤمنين ، وتسنّن بسنتهم ،
فهو بأن يقال أنّه متحصّن بحسن الشيطان ، أولى من أن يقال متحصّن
بحسن الله ، وبالجملّة المستعبد بالاستعانة الحقيقية في صلوته ، من أتى بمقدوره
من الأوصاف الستّة التي ذكرناها في أوّل أسرار نفس الصلوة ، وأقبل بكلّه
على الصلوة حتّى بلسانه ، بقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان
الرجيم ، و يلتجأ إلى سلطان الله جلّ جلاله من مكائد الخبيث ، برّده عن
التّوجه إلى الله ، وإلى صلوته بما يوسوس في قلبه ، و يلقي في روعه من
الخطرات الشاغلة عن الله و الصلوة ، فتح يعيده الله فلا يجعل للشيطان عليه
سلطاناً فيخنس الخبيث .

ثمّ أنّ للقرآنة حقّاً خاصّاً من بين أجزاء الصلوة في المراقبة ، لأنّ
القرآن أمر عظيم ، وله شأن عند الله ، فأنّه شافع مشفع ماحل مصدق وقد
أطلق الله عليه النور في مواضع ، والنور إنّما يساوق معني الوجود ،
و هو موجود شريف ، حكيم ذو حيوة ، و نطق ، وله في كلّ عالم
صورة و جمال ، و يتجلّى يوم القيمة في أحسن صورة ، يمرّ بالمسلمين ،
يقولون : هو منّا و يمرّ بالنبيّين ، فيقولون : هو منّا فيجاوزهم إلى الملائكة

المقرئين ، فيقولون : هو منّا حتى ، ينتهى إلى ربّ العزة ، عزّ وجلّ ،
 فيضع للقرّاء ، حتى يبلغ كلّ منهم إلى منزلته آتني هي ، به وببالي انّ
 في بعض الأخبار ، أنّه يكون أبهى وأنور من كلّ من يمرّ عليه ، حتى
 يمرّ برسول الله ، فيكون مساوياً له هذا ولا تضع إلى من لا يقول انّ للقرآن
 حقيقة غير اللفظ المسموع عن جبرئيل عليه السلام ، وغير هذه النقوش التي
 بأيدينا ، قال النبي صلى الله عليه وآله : أنا أوّل وافد على العزيز الجبار ، وكتابه
 وأهل بيته ، وبالجملّة أنّ للقرآن حقيقة ، وروحاً وحياتاً ، وهو تجلّي
 من تجليات الله جلّ جلاله الأوّليّة ، نعم له في عالم الألفاظ صورة لفظيّة ،
 وفي عالم النقوش صورة نفسيّة ، وكيف كان يلزم على العبد المراقب ان يراعى
 حرمة قرائته وأن يعرف عظّمته على حسب عظمة المتكلّم به ، ويعلم أنّه
 لولا استتار نوره بصورة الحروف ، والكلمات لما ثبت لتجلّيه عرش ، ولا
 ثرى ، ولتلاشت اجزاء العالم من عظمة سلطانه ، وسبحات نوره ، ولولم يثبت
 الله كلمه ما اطاق كلامه ، كما لم يطق الجبل مبادي تجلّيه ، فصار دكّاً ،
 وخسر موسى صفاً ، ويتدبر في قرائته ، ويتخلّى عن موانع الفهم ، فإنّ أكثر
 القارين منعهم عن فهم حقايق القرآن وعجايب احكامه ، وبدايع اشاراته ،
 ودقايق اسراره ، حجب واستارستها الشيطان على قلوبهم ، وعن النبي صلى الله عليه وآله
 عليه وآله لولا أنّ الشياطين يحومون على قلوب بني آدم ، لنظروا إلى
 الملكوت .

و من جملة اسداله سدل وسواس القراءة فيو كلّ إليه من أبنائه من
 يصرف كل همّه لأقامة حروفه ، فيدخله بذلك في أضاعة حدوده ، ويأمره
 بالتكرار والترديد ليتحقّق عنده بحكمه استقامة الحروف ، وخروجها ،

من مخارجها ، فمن كان همه مقصوراً على مخارج الحروف ، فابن له التفكير في فهم معناه .

فيل وأعظم ضحكة للشيطان من أطاعه في مثل ذلك .

ومن جعلتها سداً للتقليد ، وهو أن يقلد القاري من يخالف حقاً من الأباء والأمهات ، أو غيرهم ، ويتعصب فيما قلده ، فان بداله من حقايق القرآن ماينا فيه ، أطلع له لامع من أنواره حمل عليه شيطان التقليد ويقول له : أكفرت بعد الإيمان وخالفت مذهبك ؟ وهذا الذي تخيله إتمامه من الوجوه التي هي من التاويل في بطن القرآن ، فيمنعه عن الوصول إلى الواقع ويؤكد وسوسته بما سمعه من منع الأخبار عن التفسير بالرأي والمسكين جاهل بمعنى التفسير بالرأي ، فيفتن من تلبس الخبيث ، فيضيع نور القرآن ، وركنته وهدايته بالتقليد .

ومنها سدل الذنوب ، فان منها ماله تأثير خاص في صداء القلب ، وظلمته كالكبر ، وترك الأمر بالمعروف .

وبالجملة لكل ذنب ظلمة ، وصداء في القلب ينا في فهم حقايق القرآن ولبعضها أثر خاص في ذلك يظلم القلب ، فيعمي فلا يبصر بنور شمس القرآن أعيان حقايق المعقولات ، كما إذا أعمى بصر الظاهر فلا يفيد نور الشمس في رؤية صور المحسوسات ، فإذا تخلى العبد من موانع الفهم ، وخضع قلبه و فرغ عن الأشغال ، وقرء القرآن في موضع خال استنار بأنوار القرآن ، وفي مصباح الشريعة عن الصادق عليه السلام ، من قرء القرآن ولم يخضع له ، ولم يرق قلبه ، ولم ينشئ حزنًا و وجلًا في قلبه ، فقد أستهان لعظيم شأن الله ، وخسر خسراناً مبيتاً .

فقاري القرآن يحتاج إلى ثلاثة أشياء : قلب خاشع ، وبدن فارغ ،

وموضع خال فإذا خشع قلبه ، فرّ منه الشيطان الرجيم ، قال الله تعالى :
 وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ، فإذا تفرغ نفسه من
 الأسباب تجرّد قلبه للقراءة ، فلا يعترضه عارض فيجرّمه نور القرآن ،
 وفوائده وإذا أتخذ مجلساً خالياً ، وأعتزل عن الخلق بعد أن أتى بالخصلتين
 الأولى ولتين ، استأنس روحه وسرّه بالله ، ووجد حلاوة مخاطبات الله عباده
 الصالحين ، وعلم لطفه بهم ، ومقام إختصاصهم يقنون كراماته و بدايع
 إشاراته فإذا شرب كأساً من هذا المشرب ، فحينئذ لا يختار على هذا الحال
 حالاً ، ولا على ذلك الوقت وقتاً ، بل يؤثره على كلّ طاعة وعبادة ، لأنّ فيه
 المناجات مع الرّبّ ، بلا واسطة ، فأنظر كيف تقرأ كتاب ربّك ، ومنشور
 ولايتك وكيف تجيب أوامره ونواهي ، وكيف تمثّل حدوده ، فانه كتاب
 عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ، ولا من خلفه ، تنزل من حكيم حميد ،
 فرتله ترتيلاً ، وقف عند وعده ووعيده ، وفكر في أمثاله ومواعظه ، واحذر
 من أن تقع من أقامتك حروفه في إضاعة حدوده إنتهى ، فقد أشار ﷺ في هذه
 الكلمات بأصول جميع مراتب القراءة بإشارات لطيفة بديعة ، منها ما ذكرنا
 من التعظيم للكلام والمتكلم ، والتدبّر والتخلّي عن موانع الفهم ، والتفهم
 والتخصيص ، والتأثير والترقي ، وقد عرفت بعض القول في التفهّم وما
 قبله عند ذكر مراقبات نفس الصلوة .

ونزيد ههنا على ما ذكرنا امثلة جزئية للتفكير ، والتفهم ليكون
 دستوراً لمن أراد ذلك .

فنبول مستمداً من الله الهادي إذا قرئت مثلاً في سورة الواقعة، أقرأيتم
 الماء الذي تشرّبون ، ما تم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ، فلك أن لا
 تقصر نظرك في آثار الماء بمجرد رفع العطش ، أو مثله من آثاره الواضحة ،

بل تدبرو تفكر في تكون الاشياء منه ، من النباتات ، والجماد ، والحيوان
فتفكر في ماء واحد كيف يصير غذاء للحب ، فيكون نباتاً ، ثم يصير غذاء
للحيوان ، ثم يصير غذاء للانسان ، ويكون له عظماً ، ولحمًا ، ودماً ، وشعراً
ومخاً ، ثم كيف يصير سمعاً ، وبصراً ، وغيرهما من القوى ، ثم انظر كيف
يصير روحاً ، وحيوة ، وشعوراً ، وفكراً وعقلاً ثم تفكر في حقيقة العقل ، و
عظمته ، ثم تفكر في مراتب العقول ، ثم تفكر في مبدء الماء ، و اقراء قوله
تعالى : وانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيى الارض بعد موتها ، ثم تفكر ،
في صفة الرحمة و تفكر في قيام الرحمة بالرحمن ، وتطفئ من ذلك كله الى
بعض وجوه قيوميته تعالى للعالم ، ثم اعطف النظر في اتحاد الرحمة مع
المرحوم في الخارج ، وهكذا إلى ان تفوز إلى حظّ وافر من اسرار الكون ،
وإذا قرأت مثلاً : لا إله إلا هو الحي القيوم ، فتفكر في معنى القيوم واقسامه
فترى انه يطلق إلى وجوه من المعاني .

منها قيومية الاعمدة للسقوف ،

ومنها قيومية الاجسام للاعراض ، ومنها قيومية النور للشعاع .
ومنها قيومية العلم للصّور العلمية ، واعلم ان قيوميته تعالى
اجلّ واعلى في معنى القيومية من جميع هذه الاقسام ، وبعض هذه اقرب من
بعض إلى قيوميته بوجه من الوجوه .

ثم اقراء قوله تعالى : ونحن اقرب إليه من حبل الوريد ، فتفكر في
اقسام القرب ، ثم تفكر في معيته تعالى للاشياء ، و تفكر في اقسام المعية
فنزّه قيومية ، ومعيته من كل قيوميته ، وقرب ومعية في غيره .

وإذا قرأت قوله تعالى : وان من شيء إلا عندنا خزائنه ، وما ننزله
إلا بقدر معلوم ، فتفكر أولاً في معنى عند الله ، هل هو عبارة عن مكان مخصوص

بعيد عن مكان الاشياء ، فتكون في المكان البعيد الخارج من العالم ، مثلاً بعد السماء السابعة ، أو في باطن هذه العوالم ، وليس فيها بعد مكاني ، ثم تفكر في الخزائن اهي نظير خزائن الدنيا ، كخزائن الماء ، والذهب ، والفضة مثلاً ، وليس كذلك ؛ بل كاختزان الثمار في اصول الشجر ، والشجر في الحب ، او كاختزان المعلومات في العلوم ، والمعقولات في عالم العقل ، ثم تفكر في كيفية وجود كل شيء في هذه الخزائن ، اهي بصورة ما في هذه العوالم ، أم بغيرها ثم تفكر في كيفية تنزيلها ، فاذا تفكرت في امثال هذه المطالب ، يرجى ان يفتح لك باب فيه من اصول العلم ، ما يفتح به ابواب كثيرة من أسرار الكون .

ثم إذا تفكرت في اسماء الله في القرآن ، مثل الرب ، والرحمن ، والرحيم ، والقيوم وغيرها ، ثم نظرت في آثارها في العالم ، فرأيت كل اجزاء العالم قائمة بها ، فانظر إلى ربوبيته ، ورحمانيته ، فهل ترى شيئاً في العالم خارجاً من حيطتهما ؟ وإذا تأملت بدقيق التأمل ، رأيت رحمانيته في شراش وجودك ، وفي جميع العالم ، وهكذا ربوبيته ، فان الرحمانية عبارة عن الرحمة العامة المساوقة للإيجاد ، والابقاء ، والإيجاد يعم كل شيء فكل شيء وجوده من رحمته ، وبقائه برحمته ، ففي الخارج ليس الا رحمته ، فالعالم من حيث الموجودية رحمته وإذا نسبت الإيجاد إلى الموجود ، قلت هو فعله ، وإذا نسبت إلى الموجد قلت مفعوله ، ففي الخارج شيء واحد وهي رحمته ، والتخصيص هو أن يقتدر أن المقصود من خطابات القرآن هو فاذا قرء فيه امرأ أو نهيأ قدر انه هو المأمور والمنهى ، وكذلك في الوعد والوعيد وغيرهما فان القرآن انما نزل لهداية جميع الأمة ، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ، ويخرجه من الظلمات إلى النور ، ويهديهم إلى صراط مستقيم ، وهذا بصائر للناس

وهدى ورحمة للمتقين ، فاذا نزل كذلك فليقدر كل قادر أنه المقصود .
و أما التأثر ، فهو ان يتأثر حاله باختلاف الايات ، بحسب ما يقره
منها عند قرائتها .

فاذا قرء آيات العذاب يحزن ، ويخاف منها ويبكى .
وإذا قرء آيات الرحمة يستبشر منها .
وبالجملة يتلون عند الاية المقررة .

فيتضائل عند قراءة قوله : خنوه فتلوه ، ثم الجحيم صلوه ، من خيفته
كانه يكاد يموت ، ويستبشر عند قراءة لا تقنطوا من رحمة الله ، فان الله يغفر
الذنوب جميعاً ، كانه يكاد يطير من فرحه ، ويتطأطأ عند قراءة اسماء الله ، و
صفاته لاسيما الجلالية منها ، مثل شديد العقاب خضوعاً لجلال اسمائه جل
جلاله ، وبغض صوته ، ويظهر الانكسار عند ذكر الكافرين بعض ما يستحيل
على الله ، مثل ذكر الولد ، والصاحبة ، والشرىك له جل جلاله ، كانه
يكاد ان يموت من خطر هذه النسبة .

ويظهر الشوق فالانبساط عند ذكر الجنة واوصافها والخوف والانتباض
عند ذكر النار ، وانواع عذابها .

ويظهر الملح عند ذكر أهل القرب والزلفى كانه يكاد يطعم ، ويؤمل
ان يمن بذلك عليه ، والاستغفار عند ذكر المعاصي ، كانه يخاف ان يكون
قد عمل بها ، وهكذا .

والاولى ان يناجي ربه بمقتضى هذه الاحوال ، عند قراءة هذه الايات
بلسانه ايضا ، لان الذكر باللسان يؤكد ما في الجنان .

والمقصود الاصلى من قراءة القرآن ، استجلاب هذه الاحوال الى القلب
والنفس والروح ، وإلا فمن قرئه باللسان ، ولم يرق قلبه من هذه الاحوال

ولم يؤثر في جوارحه بالاعمال ، وقد سمعت في كلام الصادق عليه السلام ، انه ممن استهان لعظم شأن الله ، ولعله يدخل في المراد من قوله تعالى ، ومن اعرض عن ذكرى ، فان له معيشة ضنكا ، فليكن اللسان عند قراءة القرآن واعظاً والعقل مترجماً ، والقلب وسائر الجوارح متعظاً .

وقد حكى تأثرات عجيبة عن بعض القارين من التوبة ، والغشوة ، و الهلاك ، وقد يورث التأثير مثلاً من خوف جهنم ، أن ينكشف له عن حقيقتها فيراها بالعيان ، و هكذا من الاستبشار بالجنة ، أن ينكشف له حقيقتها ، فيراها بالعيان ، فيكون من الموقنين بالثواب والعقاب ، و هكذا و التبرى عبارة عن التبرى وعن حوله وقوته ، وعن النظر إلى نفسه بعين الرضا ، و إلى صله بالاصحاب ، فعند قراءة ما فيه ذكر الصالحين والمقرئين يقدر نفسه منهم ، بل يؤمل ان يكون منهم بعد من الله وفضله ، و يشاق إلى لقائهم . و إذ تلى آية فيها ذم ومقت لعاص ، شهد نفسه هناك ، وقدّر وقوع المقت به .

وهذا ما اشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام عند وصفه للمتقين وإذا مرّوا بآية فيها تخويف اصغوا إليها مسامع قلوبهم ، وظنّوا أن زفير جهنم في آذانهم وإذا كان حاله ذلك ورأى نفسه مقصراً في جميع الاحوال ، صارت هذه الروية سبباً لقربه من رضا ربه ، فمن شهد البعد في القرب لطف له بالخوف ، حتى يسوقه إلى درجة اخر من القرب ، ومن شهد القرب في البعد ، مكر به بالامن حتى يفنيه إلى درجة اخرى في البعد ، و الترقى عبارة من أن يترقى في قرائته إلى حال يسمع الكلام من الله تعالى ، كما سمعته في قراءة الصادق عليه السلام حيث قال : حتى سمعتها من المتكلم بها ، فان درجات القراءة مختلفة فادناها تلك درجات ، أدنى الثلاثة ، ان يقدر القارى كتابه واقف بين يدي الله

جلّ جلاله ، يقرئه عليه ، وهو ناظر إليه ، ومستمع منه ، فيؤثر ذلك فيه السؤال والملق والضراعة والابتهال ، وارفح من ذلك ان يشاهد بقلبه كان الله يخاطبه ويناجيه بكلامه ، فيؤثر ذلك الاسغاء والفهم ، والتعظيم والحياء ، والهيبة والرجاء ، واعلى من ذلك كله ان يرى في الكلام المتكلم ، وفي الكلمات الصفات ، فيشغله ذلك عن النظر إلى قرائته ، وإلى نفسه وبالجملة كل شيء سوى ربه المتكلم بالقرآن ، فيكون مقصوده الهمّ به ، حتّى عن انعامه و احسانه كأنه مستغرق في مقام الشهود ، وعن مثل ذلك اخبر الصادق حيث قال : والله لقد تجلّى الله لخلق في كلامه ولكن لا يبصرون ، وغشى عليه عند تكرار القراءة في الصلوة ، وهذه الدرجة انما يختص بها المقرّبين ، وما قبلها درجة اصحاب اليمين ، وغيرها لسائر الناس من الغافلين ، واللذة الكاملة انما هي في الدرجة الاخيرة ، وصاحبها هو الذي لا يختار على هذا الحال خلا .

وحكى عن بعض الحكماء ، انه قال : كنت اقرء القرآن ، فلا أجده حلاوة حتّى تلوته كاتمي اسمعه من رسول الله ﷺ ، ثمّ تلوته ثمّ تلوته كاتمي اسمعه عن جبرئيل ، ثمّ قال الله على بمنزلة اخرى ، فانا الآن اسمعه من المتكلم به ، فعند ذلك وجدت لذة ، ونعيمًا لا اصبر عنه .

هذا والذي ذكرناه في التفكر ، والتفهّم المفصل ، انما هو لا يتأتى في قراءة الصلوة انما التفهّم في قراءة الصلوة ولا بدّ أن تكون بحيث لا تخل بصورة الصلوة ، ثمّ انه لا بأس بان نشير اجمالاً إلى ما ورد في تفسير سورة الفاتحة ، وسورة القدر ، وسورة التوحيد بمناسبة انّها تقرأ غالباً في الصلوة الخمس .

فأقول مستعينا ببسم الله الرحمن الرحيم .
في الخبر عن الباقر لا تدعها ولو كان بعد ها شعر .

وعنه من تركها من شيعتنا امتحنه الله بمكروه لينبئه على الشكر
والثناء، ويمحق عنه وصمة تقصيره .

وورد أيضاً أن بعض الشيعة نسيه عند جلوسه بحضرت أمير المؤمنين
عليه السلام فوقع و شج رأسه ، فاخبره عليه السلام بأن ذلك من جهة تركه للتسمية ،
وورد غير ذلك أيضاً في اخبارنا ، واخبار العامة .

وورد في اخبارنا بالبلاء ظهر الوجود ، وبالنقطة تحت الباء تميز العابد
عن المعبود ، وورد في الكتاب لارطب ولا يابس إلا في كتاب ، روى عن أمير
المؤمنين عليه السلام أن كل ما في القرآن في الفاتحة ، وكل ما في الفاتحة في
بسم الله الرحمن الرحيم ، وكل منافيه في الباء ، وكل ما في الباء في النقطة
وانا النقطة تحت الباء .

وورد الباء ، بهاء الله ، والسّين سناء الله .
روى في الكافي و التوحيد والمعاني عن العياشي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
الباء بهاء الله ، و السّين سناء الله ، والميم مجد الله .
والقمي عن الباقر عليه السلام ، والصادق عليه السلام ، والرضا عليه السلام باسانيد
جولة منها معتمدة ، مثله ، ولكن بدل مجد الله ملك الله .
ورواه كذلك في التوحيد ثانياً .

و روى في التوحيد باسناده عن الرضا عليه السلام ، ان أوّل ما خلق الله
ليعرف خلقه الكتابة ، حروف المعجم ، إلى ان قال : حدثني أبي عن أبيه
عن جدّه أمير المؤمنين عليه السلام في اب ت ث ، أنّه قال : الالف آلاء الله والباء
بهجة الله ، إلى ان قال : س ن ، فالسّين سناء الله ، إلى ان قال : م ن الميم
ملك الله يوم الدين الحديث .

وروى فيه أيضاً عن الكاظم عليه السلام رواية ، في تفسير الميم بملك الله

ورواية عن علي عليه السلام في تفسير ابيجد ، واخرى عن الباقر عليه السلام في تفسير الصمد ، ان الميم دليل على ملكه .

وروى في حروف لفظ الجلالة ، الالف الاله الله ، وفي بعضها تقييد الاله بنعمة الولاية ، واللام الزام الله الخلق بالولاية ، والهاء هوان المخالفين لمحمد وآل محمد عليه السلام ، وفي بعضها هول جهنم ، وفي بعضها الهاوية ، فالمراد منها واحد كما هو ظاهر .

أقول : روى عن الطبرسي ، عن تفسير الثعلبي بإسناده إلى مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام .

انه قال في الالف ست صفات من صفات الله ، الابتداء ، فان الله ابتداء جميع الخلق ، والالف ابتداء جميع الحروف ، والاستواء فهو عادل غير جائر ، و الالف مستوفي ذاته ، و الافراد ، و هو فرد ، و الالف فرد ، و اتصال الخلق بالله ، والله لا يتصل بالخلق ، و كلمهم محتاجون إلى الله ، والله غنى عنهم ، والانب كذلك لا يتصل بالحروف ، والحروف متصلة به ، و هو منقطع عن غيره ، والله بائن بجميع صفاته عن خلقه ، ومعناه من الالف ، وكان الله سبب الفة الخلق ، رواه في كنز الدقائق عنه أيضا مثله .

أقول : ويعرف من هذه الاخبار ، وغيرها مما روي في الابواب المختلفة ان عالم الحروف عالم في قبال العوالم كلمها و ترتيبها أيضاً مطابق مع ترتيبها ، فالالف كانه يدل على واجب الوجود ، والباء على المخلوق الاول ، وهو العقل الاول ، والنور الاول ، وهو بعينه نور نبينا عليه السلام ، ولذا عبر عنه بيهاء الله ، لان البهاء بمعنى الحسن و الجمال ، والمخلوق الاول اسماء هو ظهور جمال الحق ، بل التدقيق في معنى البهاء ، انه عبارة عن النور مع هبة ووقار ، فهو المساق المجامع للجمال و الجلال ، والمرتبة الثانية ، مرتبة

الستين المفسر بسناء الله ، الذي هو في اللغة بمعنى ضوء البرق ، و بمعنى الرقعة ، ودال على مرتبة النفس الكلية ، والثالث المليم المستديرة الحاكي عن دايرة الامكان ، المفسر بالملك ، فالعوالم ثلاثة : عالم العقل ، وعالم النفس وعالم الملك والشهادة ، وان شئت قلت : الجبروت و الملكوت ، والناسوت .

هذا ماورد في حروف البسملة ،

وأما ماورد في تفسير كلماته .

منها ما رواه في التوحيد ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، ان رجلا قام إليه ، فقال يا أمير المؤمنين ، اخبرني عن بسم الله الرحمن الرحيم ما معناه ؟ فقال : ان قولك : الله اعظم اسم من اسماء الله ، وهو الاسم الذي لا ينبغي ان يسمى به غير الله ، ولم يتسم به مخلوق ، فقال الرجل فما تفسير قوله : الله قال هو الذي يتأله إليه عند الحوائج ، والشدائد كل مخلوق عند انقطاع الرجاء عما دونه ، ويقطع الاسباب من كل من سواه ، وما رواه فيه أيضاً عنه عليه السلام في حديث ، قال : معناه المعبود الذي يؤله فيه الخلق ، ويؤله إليه ، والله هو المستور عن درك الابصار ، المحبوب عن الالهام ، و الخطرات ، ثم قال قال الباقر عليه السلام : معناه المعبود الذي اله الخلق عن درك ماهيته ، والاحاطة بكيفيته ويقول العرب : اله الرجل إذا تحير في الشيء ، فلم يحط به علماً ، وله إذا فرغ إلى الشيء ، كما يحذره و يخافه ، و الاله هو المستور عن حواس الخلق .

وأما تفسير الرحمن الرحيم ، ففي التوحيد الرحمن الذي يرحم بيسط الرزق علينا ، الرحمن بنا في ادياننا ، ودياننا ، وآخرتنا ، خفف علينا الدين وجعله سهلاً خفيفاً ، وهو يرحمنا بتميزنا عن اعاديته .

وفي رواية معتمدة : الرحمن بجميع خلقه ، والرحيم بالمؤمنين خاصة .
وفي التوحيد ايضاً في حديث قلت له : الرحمن قال : بجميع العالم ،
قلت : الرحيم ، قال : بالمؤمنين خاصة .

وفي رواية أخرى تفسير الرحمن بالعاطف على خلقه بالرزق ، لا يقطع
عنهم مواد رزقه ، وإن انقطعوا عن طاعته ،
وعن المجمع عن عيسى بن مريم عليه السلام : الرحمن رحمن الدنيا ،
والرحيم رحيم الآخرة .

وفي بعض ادعية الصّحيفة السجّادية ، يا رحمن الدنيا والآخرة ،
ورحيمهما ، وعن الصادق ، الرحمن إسم خاص لصفة عامة ، والرحيم إسم
عام لصفة خاصة .

أقول : أصل الرّحمة العطوفة ، وقد يوجد في الرحيم منا ثلاثة أشياء :
الرّقة ، والانكسار من ملاحظة حال المرحوم ، ثمّ العطف والشفقة ، ثمّ ما
يفعل به من ما يقتضيه حال العطف من الاحسان والانعام ، ويشبه أن يكون
الموضوع له اللفظ هو الثاني ، والاول من مبادئه ، والثالث من نتائجه ،
فعلينا هذا لانتزيم في إطلاعنا على الله تجوّزاً باثبات الغاية كما ذكرناه ، لتخيّل
دخول الرّقة في حقيقته ، فراراً عن القول بامتصافه تعالى بها ، فليس اطلاق
الرحيم على الله مقصوراً على إعتبار أخذ الغاية ، والغناء حقيقة الصّفة ، بل
للرّحمة ، وكذا ساير افعال الله مبادئ وجوديّة غنيّة عن التحقيق ، هي حقيقة
معاني الالفاظ ، فحقيقه الرّحمة هو المعني الذي باعتباره يرحم الممكنات ،
وهو حقيقة إسم الرحيم من أسمائه المخلوقة العينية ، كما ورد عن النبي
صلى الله عليه وآله : أن الله تعالى مائة رحمة ، أنزل منها واحدة إلى الأرض ، فقسّمها بين
خلقها ، فيها يتعاطفون ، ويتراحمون ، وآخر تسعاً وتسعين يرحم بها عباده يوم

القيمة ، فإطلاق الرحمن ، والرحيم على الله تعالى باعتبار خلقه الرحمة الرحمانية والرحيمية باعتبار قيامها به ، قيام صدور ، لإقيام حلول ، فرحمته الرحمانية أفاضة الوجود المنبسط على جميع المخلوقات ، فأيجاده رحانيته ، والموجودون رحمته ، ورحمته الرحيمية أفاضة الهداية والكمال لعباده المؤمنين في الدنيا ، ومنه بالجزاء والثواب في الآخرة ، فأيجاده عام للبر والفاجر ، وهدايته مخصوصة للمؤمنين ، والرحمن من جهة دلالة على الرحمة المطلقة العامة لا يطلق على رحمة المخلوقين ، فهو من خصايصه تعالى ، والرحمة الرحيمية من جهة أخذ الخصوصية ، والتقيد فيها بالامان من إطلاقه على ما بينهم من الرحمة المقيدة ، فمن نظر إلى العالم من حيث قيامه بإيجاد الحق تعالى ، فكانه نظر إلى رحانيته ، وكأنه لم ير في الخارج إلا الرحمن ، ورحمته ، ومن نظر إليه باعتبار إيجاده فكانه لم ينظر إلا إلى الرحمن .

وبقى هنا وجه إطلاق الرحمن ، وإضافته إلى الدنيا ، والرحيم إلى الآخرة تارة ، وإطلاقهما وإضافتهما إلى الدنيا والآخرة في الدعاء ، بقوله ﷻ : يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، أمّا الأول فللاشارة إلى الرحمة المطلقة التي لا يختص بها المؤمن ، والرحمة الخاصة التي يختص بها المؤمن بقلبة ظهور الاولى في الدنيا ، والثانية في الآخرة ، وأمّا الثاني فللاشارة إلى وجودهما في الدارين ، وعدم منح الكفار من جميع وجوه الرحمة الرحيمية ، فإن دعوتهم إلى الايمان ، يبعث الأنبياء ، وانزال الكتب أيضاً حفظهم من الرحمة الرحيمية ، فهم لسوء إختيارهم منعوها عن أنفسهم ، وضيعوها .

ثم أنه يصح أن يدعي مدّع ان الرحمة كلها من الرحمن الرحيم ، لأن ما يترأى في العالم من الرحمة ، فهي أيضاً من اشعة رحمته ، وآثارها ،

فنسبتها إليه تعالى اصدق من نسبتها إلى غيره ، ونسبتها للغير ، إنما هو بنحو من التأويل ، كنسبة نور المصباح إلى الزجاجه بمجرّد وساطتها في اصال النور، بل كنسبة الاشراق إلى ضوء الشمس ، ونسبتها إلى الله كنسبة الاشراق إلى الشمس .

ثمّ انه قد يستشكل الخبيث في قلب المؤمن ، بمنافات وجود الآلام والاسقام ، والاحتياج والمكراه في العالم ، لاسيّما في المؤمن والولى مع كمال الرّحمة والقدرة، فيجيبه المؤمن بأنّ هذا الشرور والاسواء ، ليست إلّا للرّحمة بنتائج عواقبها الخيريّة ، ويرده الخبيث بالقدرة على اصال الخيرات بغير توسيط الآلام ، فيتمحير المسكين عن جوابه ، والذي يسبح ببالى في جوابه ، انّ الوجه في تقدير الفيض كمّاً وكيفاً ، كما يفهم من قوله تعالى : وما ننزله إلّا بقدر معلوم ، إنّما هو قضية تفصيل مقتضيات سائر الصفات بصفة الحكمة ، فالحكيم لا يخلق ولا يعمل ، ولا وجود ، ولا يرحم بما ينافيه الحكمة .

ثمّ انّ حظّ العبد من صفة الرّحمان ، ان لا يدع لذي فاقة فاقة إلّا يسدّها بقدر طاقته ، ولا يترك فقيراً في جواره وبلده إلّا ويقوم في تعينه ، ودفع فقره إمّا بماله اوجاهه ، او السّعي في حقه بالشّفاة إلى غيره ، فان عجز عن ذلك كلّّه فيعينه بالدّعاء ، وإظهار الحزن من حاجته وضراء رفقاً وعطفاً عليه ، كالسّهم في الضّر ، والحاجة ، وإمّا حفظه من رحمة الرّحيمية ، أن يرحم عباده الغافلين ، فيصرفهم عن طريق الغفلة إلى الله بالوعظ والارشاد بطريق اللّطف ، لا العنف ، وأن ينظر إلى العاصين بعين الرّحمة ، لا الازراء ، وأن يفرض كلّ معصيته من العاصين كأنّها ~~معصية~~ معصيته ويجتهد في ازالها بقدر طاقته ووسعه ، فيصرف بذلك العصاة عن التّعصّب لسخط الله ، اولبعده عن

جواره والابتلاء بعقابه .

هذا ، والمهم ان يعرف الانسان في الخارج اسم الله الرحمن الرحيم ، ويتوجه به إلى الله في الاستغاثة في أموره كلها ، معرفة جزئية شخصية ، فان لكل شيء جهتان : جهة من الله ، وهي جهة اسم الله الذي به أوجده الله ، وجهة نفسه ، وحق الاستغاثة باسم الله أن يعرف الانسان هذه الجهة في الخارج فيتوجه بها إلى الله ولا بأس للإشارة برد بعض ما حدث بين أهل العلم من الاشكال في قراءة بسملة السور من دون تعيين السورة ، وقرائتها بقصد سورة اخرى غير السورة المقررة ، بلحاظ ان البسملة في كل سورة آية منها ، غير البسملة في السورة الأخرى ، لما ثبت انها نزلت في أول كل سورة إلا سورة براءة ، فتعين قرآنية هذه الالفاظ ، إنما هو بقصد حكاية ما قرئه جبريل عليه السلام على رسول الله ، وإلا فلا حقيقة لها غير ذلك ، وعلى ذلك يلزم في قرآنية الآيات ان يقصد منها ما قرئه جبريل عليه السلام ، وما قرئه جبريل عليه السلام في الفاتحة حقيقة بسملة الفاتحة ، وهكذا بسملة كل سورة لا يكون آية منها إلا بقصد بسملة هذه السورة ، فاذا لم يقصد التبعين ، فلا يكون آية من هذه السورة ، بل ولا يكون قرآناً ، والجواب عن ذلك كله أن القرآن كله حقايق في العوالم ، ولها تأثيرات مخصوصة ، وليست حقيقتها ، مجرد مقروبتها من جبريل عليه السلام ، بل المقروية لجبريل لا ربط لها في الماهية ، والبسملة أيضاً آية واحدة ، نزلت في أول كل سورة ، فلا يختلف بنزولها مع كل سورة حقيقتها ، وليست بسملة الحمد مثلاً إلا بسملة الاخلاص ، ولا يلزم ان يقصد في كل سورة خصوص بسملتها بمجرد نزولها مرات ، وإلا يجب ان يقصد في الفاتحة أيضاً تعيين ما نزل أولاً ، أو ثانياً ، لأنها أيضاً نزلت مرتين ، فلا خير أن لا يقصد بالبسملة خصوصية السورة ، بل لا يضر

قصد سورة ، وقراءة البسملة بهذا القصد ، ثم قراءة سورة أخرى ، وليس هذا الاختلاف إلا كاختلاف القصد الخارج عن تعيين الماهيات مثلاً إذا فرضنا أن الصلوة في المسجد أفضل ، وغفل المصلّي عند الصلوة عن كون الصلوة في المسجد ، بل اشتبه عليه الأمر وفرض نفسه في غير المسجد وصلى هذا لا يضره في صلواته ، وفي كون صلواته في المسجد ، نعم لا يستحق ثواب قصد الصلوة في المسجد ، بل الذي دلّ عليه بعض الأخبار ، أن الأمر في النية أوسع مما ذكرنا ، مثل ما ورد في احتساب صوم من غفل عن دخول شهر رمضان ، بنية غير صوم شهر رمضان ، عن شهر رمضان ، هذا .

ولنذكر الآن ما أخرنا ذكره من القول في تفسير الاسم .

اقول : تفسير الاسم في الأخبار بالسمة بمعنى العلامة معروف ، والأخبار في حدوث أسماء الله تعالى متواترة ، وفي إثبات الأسماء العينية له تعالى كثيرة ، وفي كونهم **كَلِمَاتٍ** أسماء الله الحسنى مستفيضة ، ويفهم منها أن جميع أفعال الله في العالم من الإبداع ، والخلق ، والرّزق ، والحفظ وغيرها أتمامي قضية أسمائه ، وأن الله تعالى إنما جعل بعض مخلوقاته واسطة لخلق بعضها الآخر وسمّاه اسماً لنفسه كما في مضامين بعض الأدعية ، استلّك باسمك الذي خلقت به البحر ، وباسمك الذي خلقت به الجبال ، وهكذا ، وإن لأسمائه تعالى مراتب بعضها فوق بعض ، فيكون أعظم أسمائه مخلوقه الأوّل ، والواسطة بينه وبين الكلّ ، فينطبق بمعونة بعض الأخبار بحقيقة نور نبينا ، وآله المتّحدين معه في النورانية .

ولا بأس أن نذكر من تضاعيف هذه الجملة ما فيه كفاية لإثبات ما ذكر .

منها ما زواه في التوحيد عن الرضا عليه السلام ، حين سئل عن تفسير

البسمة ، قال: معني قول القائل: بسم الله ، اى اُسَمُّ على نفسي سمة من سماء الله ، وهي العبادة ، قال الرأوى فقلت له : ما السِّمة ؟ قال : العلامة :

أقول: المتحقق بحقيقة التسمية ، متحقق بمقام العبودية ، التي كنهها الربوبية ، وهي علامة الربوبية ، ومظهرها لأن العبودية فناء ، وتبعية وقابلية ، وسؤال ، والتجاء ، واعتصام ، والربوبية كمال وجود ، واعطاء وإيجاد وامداد وتأثير ، و الاولة مظاهر للأخرة فمن يسمي نفسه بهذه السمات ، أي بجهات الفقر والفناء ، فقد ناله بما يريد من تأثير الربوبية ، ومن يسمي بسمات نفسه ، أي رأى لنفسه قدرة وحولاً وقوة ، إحتجب بنفسه عن ربه ، وذلك لأن كل ممكن موجود ، زوج كيبى له وجود وماهية ، أي لوجوده الخاص جهران : جهة من ربه ، وهو ايجاده له ، وجهة من نفسه وهوانانيته وماهيته ، وهذه الجهة فناء وعدم مع قطع النظر عن جهة إيجاده تعالى له ، والفاعل عند فعله إذا التفت ان ليس له من جهة نفسه إلا الفقر ، وان الحول والقوة كلها من جهة إيجاد الرب ، فهو متمسم نفسه بسمة من سمات الله ، وهو فقره وفنائه ، وذلك علامة الله ، فكانه إذا رأى نفسه فقيراً فانياً ، بل فقراً وفناء ، توجه في تحصيل مراده من فعله ، إلى الله وإلى اسمائه .

ومنها رواه في الكافي ، والتوحيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ان الله خلق اسماً بالحروف غير متصوّت ، وبالكلف غير منطوق ، وبالشخص غير مجسّد ، وبالتشبيه غير موصوف ، وباللون غير مصبوغ ، منفى عنه الاقطار ، مبعد عنه الحدود ، محبوب عنه حس كل متوهم ، مستتر غير مستور ، فجعله كلمة تامة على أربعة اجزاء معا ليس ثمنها واحد قبل الآخر ، فأظهر منها ثلاثة اسماء لفاقة الخلق إليها ، وحجب واحداً منها ، وهو الاسم المكنون المخزون ، فهذه الاسماء التي ظهرت ، فالظاهر هو الله تعالى : وسخر

سبحانه لكل اسم من هذه الاسماء أربعة أركان ، فذلك اثني عشر ركناً ،
ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسماً فعلاً منسوباً إليها ، فهو الرّحمن الرّحيم ،
الملك القدوس الخالق ، البارئ المصور ، الحي القيوم ، لا تأخذه سنة ولا نوم ،
العليم الخبير ، السميع البصير ، الحكيم العزيز ، الجبار المتكبر ، العلمي
العظيم ، المقتدر القادر ، السلام المؤمن المهيمن ، الباري المنشئ ، البديع
الرّفيح ، الجليل الكريم ، الرّازق المحيي المميت ، الباعث الوارث ، فهذه
الاسماء ، وما كان من الاسماء الحسنی ، حتّى تتمّ ثلاثمائة وستين اسماً ، فهي
نسبة لهذه الاسماء الثلاثة . وهذه الاسماء الثلاثة أركان وحجب الاسم الواحد
المكنون المخزون بهذه الاسماء الثلاثة ، وذلك قوله تعالى : قل ادعوا الله أو
ادعوا الرّحمن ، ايّاً ما تدعوا فله الاسماء الحسنی .

أقول : يشبه أن يكون المراد من هذا الاسم العيني ، هو أول خلق الله
النور المحمدي ، وبجزئه المخزون المكنون ، جهة الإلهية ، وبجزائه الثلاثة
الظاهرة ، عوالمه الثلاثة ، عالم روحه المجردة ، وعالم مثاله المقيّد بالصورة ،
وعالم جسمه المقيّد بالمادة ، والصورة ، وباركانها الأربعة ، الاملاك الأربعة ،
إسرافيل ، وميكائيل ، وجبرائيل ، وعزرائيل الموكّلين بالحياة ، والموت ،
والعلم ، والرّزق ، أو نفس الموت والحياة ، والعلم ، والرّزق ، وان يكون
المراد من الثلث مائة ، والستين ، جملة الاسماء التي هي فعل منسوب إلى
الأركان الاثني عشر ، ما يفيضه الله تعالى بواسطة الاملاك الأربعة ، في العوالم الثلاثة
من تفاضل آثار أفعالهم ، مثلاً كلّما يوجد في عالم الارواح ، والمثال ، والاجسام
من فعل الرّزق ، فهو ما يفيضه باسم الرّزق بواسطة ميكائيل ، وهكذا ما يوجد
فيها من العلم ، والهداية ، فهو ما يفيضه بواسطة جبرئيل باسم العلم ، وهكذا
جملة التأثيرات الواقعة في العوالم الثلاثة بإيجاد الله تعالى : بواسطة هؤلاء

الاملاك الموكّلين بالاحياء ، والامانة والرزق ، والعلم ، و يجمعها ثلثمائة و
ستين نوعاً من المؤثرات المسماة بالاسماء العينية ، ويمكن أن يكون تحت
كل واحد من هذه الانواع ، اصناف عديدة ، وافراد غير محصورة ، وبعداً أيضاً
من عالم الاسماء ، وبهذا الدّعاظ قيل : ان اسماء الله غير محصورة ، ولا بد أن
يكون بعضها فوق بعض ، ومحيطاً ببعض ، وبعضها في عرض بعض ، والمحيط
بالكل هو الواحد الاحد ، ولعلّه المراد بقول امير المؤمنين (عليه السلام) في خطبته :
لكلّ شيء منها حافظ ورقيب ، وكل شيء منها بشيء محيط ، والمحيط بما احاط
منها ، الواحد ، الاحد ، الصمد .

و منها ما رواه في الكافي باسناده ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في
قول الله تعالى : ولله الاسماء الحسنی ، فادعوه بها ، قال : نحن والله الاسماء
الحسنی - ام .

ومنها ما رواه في الوافي ، قال : قال نبيّنا (صلى الله عليه وآله) أوّل ما خلق الله نوري ،
وفي رواية أخرى ، روحی .

وفي بعض دعوات شهر رمضان ، أنّه (صلى الله عليه وآله) الحجاب الاقرب ، فيكون
طرف الممكن ، واسطة بين الواجب وسائر الممكنات ، متّصلة بحقيقته ، و
مستمدّة منها ، وعلى هذا فمن قدران يغلي نفسه ، وفكره من جميع الاكدار ،
وظلم المعاصي ، و انواع الخيالات ، والافصاف الطّارئة عليها ، وكشف عن
وجه روجه هذه الاغشية ، وسائر الحجب ، يمكن له أن يعرف نورهم
صلوات الله عليهم ، ويتّصل روجه بارواحهم ويستمدّ من نورانيتهم ، فيكون
حينئذ من شيعتهم المقرّبين ، واوليائهم السابقين ، رزقنا الله ذلك ، وجميع
اوليائه المؤمنين ، ويحتمل أن يكون هذا هو المراد بمعرفة الاسم الاعظم ، فاذا

عرفه ولي من الاولياء معرفة شخصية ، وتوجه به إلى الله في دعائه ، اجابه الله بالقبول ونيل المستؤل .
وأما قوله :

الحمد لله ، أي جنس الحمد ، أو جميع افراده ، ملك لله ، او مختصة به جل جلاله ، لأن الحمد هو الثناء في مقابل الجميل ، سواء كان من الفضائل ، ام الفواضل ، والحمد معترف بنعمة الله ، ومظهر شكره ورضاه ، من منة الله عليه بلسانه ، ومن زاد على ذلك وأعتقد ان جميع النعم والخير والفضل من الله ، يزيد شكره ورضاه لاحواله ، ثم ان في ذكر لفظ الجلالة في مقام الحمد ، إشارة لعلة اختصاص الحمد لله تعالى ، لان معني لفظ الجلالة إنما يشير إلى الذات المستحق لجميع صفات الكمال .

ومنها غناء عن الكل في جميع الجهات ، واحتياج الكل اليه في جميع الجهات ، وهذا يقتضى استحقاقه باختصاص الحمد له ، فمن رأى الخير كله من الله ، لا يطمع في احد غيره ، ويتخلص من رعونات الرياء ، والسمة ، بل النفاق ، وغيرها من الاخلاق الرزيلة التي تنشأ من الرغبة ، والرغبة ، وبالجمله حال الحمد معرفة النعمة والرضا عن المنعم ، فمن لم يصدق قلبه حمده ، وكان قلبه غير راض ، وغير متشكر ، فحمده باللسان من شعب النفاق .

« برزبان الحمد واكرام از درون * از زبان تلبیس باشد بافسون »
هذا حال مطلق الحمد ، فكيف اذا اعتقد ان جميع النعم الغير المحصورة من الله .

هذا ومن اللازم في المقام ، ان نذكر بعض ما ورد في البسملة ، ليتيم به المقصود .

في الكافي عن الباقر عليه السلام "أول كل كتاب نزل من السماء بسم الله الرحمن الرحيم"، فإذا قرئتها فلا تبال إن لاستعيز، وإذا قرئتها ستربك ما بين السماء والأرض.

وعن القمي عن الصادق عليه السلام، أنها حق ما يجهر به، وهي الآية التي قال الله عز وجل: "وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، ولو أعلی ادبارهم نفورا".

قيل: لعل الوجه في رجحان الاجهار به أن يكون موجبا لظهور فيوضاته في العالم.

روى الشيخ في الصحيح ما هو صريح في كونها افضل آيات الفاتحة.

وفي رواية أنه اعظم آية من كتاب الله.

وفي أخرى أنه اكرم آية في كتاب الله.

وفي رواية أنه إذا لم يجهر به الامام، ركب الشيطان كتفه، و يكون هو اماماً للناس حتى ينصرفوا.

وعن النيسابوري، مرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه قال: لما نزلت

بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أول ما نزلت هذه الآية علي

ادم عليه السلام، قال: امن فديتني من العذاب ما داموا علي قرائتها، ثم رفعت

فانزلت علي ابراهيم عليه السلام فتلاها وهو في كفة المنجنيق، فجعل الله عليه النار

برداً وسلاماً، ثم رفعت بعده فما انزلت ألا علي سليمان عليه السلام، عندها قالت

الملائكة "تم والله ملكك"، ثم رفعت فانزل الله تعالى علي، ثم يأتي امتي

يوم القيمة وهم يقولون: بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا وضعت اعمالهم في

الميزان ترجحت، اقول: يستشعر من قوله عليه السلام: ثم رفعت ان انزلها

ليس بمجرد قراءة الملك لفظها علي الانبياء، وإلا فلا معنى لرفعها، فيمكن

ان يكون انزالها ورفعها ، انزال حقيقتها و آثارها في العالم ، كما يشعر به ما ورد على ما يبالي ، انه بعد ما انزل اهدنا الصراط المستقيم ، ارتفع التنصر و التهود من امة محمد ﷺ .

روى في الكافي و العلل باسانيد معتبرة ، عن الصادق في ذكر صلوة ليلة المعراج بطوله : ثم ان الله عز وجل قال : يا محمد ﷺ استقبل الحجر الاسود ، و كبرني بعدد حجري ، فمن اجل ذلك صار التكبير سبعة ، لان الحجب سبعة ، و افتتح القراءة عند انقطاع الحجب ، الى ان قال : فلما فرغ من التكبير والافتتاح ، قال الله : الان وصلت الي قسم باسمي ، فقال : بسم الله الرحمن الرحيم الحديث ، اقول : هذا الحديث بهذا الاعتبار ، اتمام فتح منه لاهله ابواب من اصول المعارف ، و من ادني ما يعلم منه ، ان التسمية له حقيقة عالية ، وليس يحصل ذلك بمجرد التلفظ بسم الله الرحمن الرحيم ، و هكذا ساير اجزاء الصلوة و القراءة ، و يشبه ان يكون وجه تعليق الاذن في التسمية بالوصول ، ان الوصول لا يتحقق إلا بفناء العبد وارتفاع الحجب الظلمانية و النورانية كلها بينه و بين الله ، ولا تيسر ذلك إلا بتخلي العبد عن جميع عوالمه و اسمائه ، و اوصافه ، و يحصر اهل الظهور اسماء الحق التي في حيلة لفظ الجلالة عموماً ، و ظهور الاسماء التي تحت حيلة الرحمن و الرحمن خصوصاً ، و عند ذلك يتحقق العبد بحقائق هذه الاسماء ، و يكون لوحاً جامعاً لاسماء الله تعالى ، و مظهراً لها كما ورد انه ﷺ رحمة للعالمين ، و وجه الله و خليفة الله ، و معلم الملائكة و الانبياء ، هذه كلها من آثار مظهرية الأسماء الثلاثة ، و مظهراً لبهاء الحق و سنائه و ملكه ، و لعل هذه حقيقة نزول التسمية ، و روحه فمن اراد التسمية فله ان يتشبه به ﷺ بما يمكنه بقدر مقامه ، و ادنى مراتبه لانه ان يتوجه بقلبه و روحه الى حقائق هذه

الاسماء بعد معرفتها ، وذلك لا يتيسر إلا أن يحصل لنفسه حظاً من هذه
الاسماء ، ولكنه بالنسبة الى حقيقة لفظ الجلالة لاحظ له إلا بالتأله ، و
ليس يمكن لاحد من الممكن ان يعرف حقيقة الالهوية بوجه من الوجوه ،
نظير أنه لا يمكن لفائد قوة البصر ان يعرف معنى البصر ، بل الامراًجل
من ذلك ، لأنه لا يمتنع عليه ذلك بأن يخلق الله فيه قوة البصر ، ثم يعرفه
معني البصر ، ولكن صيرورة الممكن بالذات واجباً بالذات محال ، لا يتعلق به
القدرة ، وفرضه تناقض ، فحفظ العبد من ذلك التاثر بمعنى ان يكمل حقيقة
العبودية ، و اما خاصية الالهوية ، وهو الغناء الذاتي ، والوجوب الذاتي
فلا حظ له من ذلك ابداً ، ومن هذا الباب قول اقرب المخلوقات واعلمهم
بالله : انما احصى ثناء عليك ، وقوله : ما عرفناك حق معرفتك ، ما ينحصر
حظ العبد من هذه الاسم ، في ان يكون مستغرق الهم بالله ، ولا يلتفت الى
غيره ويعرف حقيقة فقره ، وفقر ماسواه في جميع الجهات ، ولا يرى في
الوجود الا الله واسماءه ، وافعاله ، فحقائق ماسوى ، اما الاسماء واما الافعال ،
وفي الاخبار المستفيضة ، ان بسم الله الرحمن الرحيم ، الى الاسم الاعظم اقرب
من سواد العين الى بياضه ، او من بياض العين الى سواده ، على اختلاف الروايات ،
وظننى ان المقصود ان المراد ان حقيقة هذه الاسماء من جهة وجود لفظ
الجلالة فيها ، و كونه جامعاً لساير الاسماء ، هو الاسم الأعظم ، والتعبير
بالاقربية من المحيط والمحاط ، اشارة الى الاتحاد بطريق التكنسي ، او يقال :
من جهة ان المذكور لفظ بسم الله الرحمن الرحيم ، والاسم الاعظم حقيقته
والحقيقة ليست متحدة مع اللفظ ، ولكنها اقرب اليه من المحيط والمحاط
المسمين ، لان قرب الاولين قرب المداخلة ، والاخرين قرب الملاصقة .
وروى في الاخبار ايضاً تأكيد في التسمية ، ولولا نشاد شعر .

وفيهما ولربما ترك بعض شيعتنا في افتتاح امره بسم الله الرحمن الرحيم ، فيمتحنه الله بمكروه ، لينبئه على شكر الله و الثناء عليه ، و يمحق عنه وهيمة التقصير عند تركه بسم الله الرحمن الرحيم ، الى ان قال : فقال الله جل جلاله لعباده : ايها الفقراء لرحمتي ، اني قد الزمتكم الحاجة الى كل حال ، و ذلة العبودية في كل وقت ، فآلئ فافزعوا في كل امر تأخذون فيه و مرجون تمامه ، و بلوغ غايته ، فآلئ ان اردت ان اعطيكم لم يقدر غيري على منعكم ، و ان اردت ان امنعكم لم يقدر غيري على اعطائكم ، فانا احق من سئل و اولى من تضرع اليه ، فقولوا عند افتتاح كل امر صغير او عظيم : بسم الله الرحمن الرحيم ، الى ان قال قال رسول الله : من حزنه امر تعاطاه ، فقال : بسم الله الرحمن الرحيم ، وهو مخلص لله ، و مقبل بقلبه اليه ، لم ينفك من احدى اثنتين ، اما بلوغ حاجته في الدنيا ، و اما تعدله عند ربه ، و يدخر لده ، و ما عند الله خير و ابقى .

اقول : و من هذه الرواية يعلم ان التسمية ليس بمجرد ذكر اللفظ باللسان . و اخطار معناه على القلب ، بل باتصاف القلب و الجوارح بالفزع الى الله ، و انه لا يضيع من قال بهذه الصفة : بسم الله الرحمن الرحيم تسميته ، و يناله ثمرة التسمية اما في الدنيا ، و اما في الآخرة ، و ما ينال في الآخرة خير و ابقى .

و اما قوله : الحمد لله . اي جنس الحمد ، و هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري لله ، لان كل جمال يوجد فهو اثر من آثار جماله ، و كل خير في العالم فهو من آثار فيضه ، و ذكر اسم الله في المقام كانه اشارة الى علة اختصاص الحمد لله تعالى ، لان الله اسم للذات المستجمع لجميع صفات الكمالات ، و من جهلتها احصار الجمال و الخير فيه ، فهو في قوة ان يقال : كل الحمد بان هو مستجمع لجميع الكمالات و الخيرات ، لان كل كمال

وخير منه وله ، والظاهر ان المراد منه إنشاء الثناء بهذا اللفظ فيكون معناه اثنى على الله بجميع الثنايا واحمده بجميع المحامد كلها ، والاخبار بمحموديته تعالى واقفاً في جميع المحامد ، وان لم يشعر الحامد به ، لان قصد حامد زيد مثلاً في قبال احسانه حمده ، من جهة انه منعم عليه ، و المنعم الحقيقي في جميع النعم هو الله ، كما في دعاء الصّحيحة : و أنت من دونهم ولي الاعطاء فيرجع الحمد كله إلى الله .

وأما ماورد من ترجيح شكر المنعم من الناس ، فلكونه واسطة ومظهراً لنعمة المنعم تعالى ، فلا ينا في انحصار حقيقة الحمد في الله ، فظهر أن وجود المظهر ، والصورة منتسب إلى من ظهر وتصوّر فيه ، فكذلك محموديته وجميع شئونه الثبوتية منتسبة إليه أولاً وحقيقة ، ثم إلى المظهر ثانياً ومجازاً ، فمن عرف ذلك ، ورأى الخير كله من الله لا يطلع في غيره ، ويخلص من رعونات الربا والسّمعة والتفاق ، ويخلص عباداته من هذه الجهة ، وهكذا يخلص من أكثر الاخلاق الرذيلة التي منشؤها الرغبة والرغبة من الناس ، وبالعجلة حال الحمد معرفة النعمة ، وإظهارها ، والرّضا من المنعم ، فمن صدق قلبه وممله حمد باللسان فهو العامد ومن لم يصدق قلبه وممله ولسانه ، فهو منافق ومدّلس :

« برزبان الحمدوا كراه از درون ❖ از زبان تليس باشد يا فسون »

ثم إنّما قلناه من كون الحمد هو الثناء باللسان ، أنّما يعمّ لسان الحال والقال ، وإلا وما من شيء إلا يستبح بحمده ، كما تطلق به القرآن .

رب العالمين : أي مبلغ كل شيء من العقل الاول إلى سرية الجمادات ، بجميع اجزائها وجزئياتها ، وافرادها وجهاتها إلى كماله الذي حكم به حكمته ، واقتضته اسمائه بتدبير اموره ، وتغذيته ، وتنميته وحفظه وامساكه ، و جميع لوازمه ، فان الرب صفة مشبهة بمعنى اسم الفاعل ،

والتربية يتبع المرتبة في كماله ، و العالمين جمع العالم ، والرب مضاف إلى الجمع المحلي باللام ، فيفيد أن ربوبيته تعالى شاملة لكل ما في الوجود بجميع جهاتها ، وهو متوحد في هذه الربوبية ، و وجه الشمول أن لفظ العالم إنما يطلق على جملة ما سوى الله ، وعلى كل نوع من أنواعها ، فكانه اعتبر في إطلاقه اجتماع أمور مع نحو اتحاد بينها ، مثلاً يقال : عالم الأفلاك عالم الملكوت ، ويجمع ويقال عوالم الأفلاك ، و عوالم الملكوت من جهة أن الأفلاك ، وكذا الملكوت مشتملة على عدة أمور مجتمعات بين أفراد كل منها متحد في جهة ، ويقال : عالم العقول ، عالم الأرواح ، عالم الإنسان ، وعالم زيد ، بل يقال عوالم زيد ، لأن كل فرد من أفراد الإنسان كأنه نسخة مختصرة من العوالم كلها بالقوة ، فباعتبار هذه القوة ، هو مركب من العوالم الغير المحصورة .

وبالجملة العوالم كثيرة جداً ، وفي بعض الأخبار إن في عالم المثال ثمانية عشر ألف عالماً .

وروى الصدوق في آخر الخصال عن الباقر عليه السلام ، أن الله خلق ألف ألف عالم ، وألف ألف آدم ، ونحن في آخر العوالم ، وآخر الآدميين .
وبالجملة أن الله بحكم هذه الآية ، رب جميع هذه العوالم حتى الجنة والشياطين كما صرح بذلك في دعاء ليلة العرفة ، بقوله : ورب الشياطين ، وما أضلت .

وبالجملة مفيض وجود جميع الأشياء إلى أبد الابد ، بعد إيجادها أولاً ، إنما هو الله رب العالمين ، فجميع العوالم مع اجزائها و جهاتها ، قائمة بشيئته ، و ربوبيته ، فمن أضمن نظره في العالم ، رأي العوالم كلها قائمة بالرب تعالى ، ورأي أن ربوبيته تعالى ، و تربيته ليس كترية الملاك

للأُملاك ، ولا كثرية الآباء للولاد ، ولا كثرية النفس للأعضاء ، ولا كثرية النفس للقوى ، ولكن تربية النفس للقوى اشبه بتربيته تعالى من غيرها ، من حيث انها محصلة للقوى ومقوية لها ، وحافظه ، ومبلغه لها إلى كما لانها الأولى ، والثانوية .

وبالجملة العوالم كثيرة بعضها محيط ببعض ، كاحاطة الماء بالأرض ، والهواء بالماء ، وهكذا الافلاك الباقية ، حتى ينتهى إلى فلك الافلاك . ومحدد الجهات الذي هو منتهى الاشارات الحسية المحيطة بجميع الاجسام ، وهو اسفاهها ، والظفها بحيث يشبه طرفه الاعلى بعوالم المثال ، وهي محيطة به ، وبما دونه احاطة لطيفة لا يساق احاطة الاجسام المادية بعضها ببعض ، وهي عوالم كثيرة بعضها فوق بعض ومحيط به ، حتى ينتهى إلى الطف عوالمها الذي يشبه في اللطف إلى عوالم النفوس المجردة ، عن المادة والمقدار ، وهكذا إلى ان ينتهى إلى العقل الأول ، والنور الأول ، وهو أقرب الخلايق كلها من الله الجليل ، ومحيط بالكل احاطة عقلية ، والمحيط به هو الله ، ولكن باحاطة غير مساوقة لاحاطة غيره من المراتب ، نعم احاطة العقل الاول اشبه باحاطته من احاطة غيره بما دونه .

ويدل على هذا الترتيب الكلى اجمالاً ، كلمات المعصومين عليهم السلام ، لا يعانى مطاوي بعض الادعية والخطب .

ومن جملة ذلك ، قول امير المؤمنين في خطبته التي قال ثقة الاسلام : انها من مشهورات خطبه عند ذكر العوالم ، وكل شيء منها شيء محيط ، والمحيط بما احاط منها الله الواحد الأحد ، بل الذي يقوله اهل التحقيق : ان كلما في هذا العالم عالمنا الحسى من الجواهر والاعراض ، فله حقيقة في عالم المثال ، ولكن صفاته وآثاره انما يناسب بعالمه ، بل لكل محسوس

وجود في كلّ عالم من عوالم المثال عليه ، ولكلّ شيء فيها حقايق في العوالم التي فوقها ، ولكن يختلف آثار تلك الحقايق وصفاتها ، وصورها باختلاف العوالم ، ففي كلّ عالم لحقيقة واحدة آثار وصفات عليه ، تناسبها مثلاً حقيقة العلم في عالمنا هذا كما نرى ، وفي بعض عوالم المثال له صورة كصورة اللبن .

ومن الأخبار التي يمكن الاستدلال ، والاستيناس لما ذكرنا ، ما دلّ على أنّ الأشياء تنزل من السّماء إلى الأرض ، وتخرج منها إلى الله في يوم مقداره خمسين ألف سنة .

وفي القرآن المجيد : وان من شيء إلاّ وعندنا خزائنه ، وما ننزله إلاّ بقدر .

وفيه : وفي السّماء رزقكم وما توعدون .

وفي الأخبار أنّ الله خلق ملكاً في صورة الإنسان ، يسترزق للادميين وملكاً في صورة الثور ، يسترزق للبهائم ، وهكذا .

وفيها : خلق جوهرأً فخلق منه الماء ، وخلق من زبد الماء الأرض ، ومن دخانه السّموات ، وخلق من التراب الإنسان .

وفيها : كما مرّ خلق من اسمه المكنون ، اثني عشر اسماً ، وخلق من كلّ منها ثلثين اسماً ، فعلاً منسوباً إليها .

وفيها : إنّ الله تعالى خلق الف الف عالم ، و الف الف آدم .

وعن أمير المؤمنين عليه السلام : قد دورتم دورات ، و كورتم كورات ،

وهذا محمول على ما دلّ على التنزلات الوجودية ، ويمكن ان يستدلّ

لذلك بكلّ ما دلّ على أنّ الملائكة وسائط فيض الاله في العالم ، لأنّ عوالم

الملائكة مختلفة ، بعضهم من عوالم المثال ، وبعضهم من عوالم النفوس ، و

بعضهم من عوالم العقول .

و بالجملة كما ان العوالم في قوس النزول مترتبة ، فكذلك في قوس الصعود .

ومما يدل على ذلك في قوس الصعود ، الاخبار التي دلت على تجسم الاعمال في البرزخ ، و القيمة و اختلاف صور الادميين في البرزخ ، و القيمة ، حتى في بعضها ان الاعمال و الاوقات يجيء يوم القيمة مجتمعة في وقت واحد ، و يجيء يوم الجمعة كالعروس ، و الصلوة يجيء في صورة شاب حسن الوجه ، بل وفي بعضها ان حقايق الجمادات ايضاً في الآخرة ذوات حياة ، و تطلق و شعور ، و ان عالم الآخرة هي دار الحيوان ، و كلشيء فيها حي ناطق شاعر ، و للاعراس فيها احكام جواهر هذا العالم ، و يفهم منها ان الله تعالى انما جعل الصورة الانسانية اموزجاً لكل ما في جميع العوالم ، و نسقم مختصرة من اللوح المحفوظ .

كما يشير اليه الايات المنسوبة الى أمير المؤمنين : اتزعم انك جرم صغير - اه .

وقوله ﷺ : اول ما خلق الله نوري .

و قولهم : و خلق من نورنا انوار شيعتنا ، قبل ان يخلق الملائكة ، فسبحنا ، و سبحت شيعتنا ، و سبحت الملائكة و يدل عليه تعالى قوله تعالى : و علم آدم الاسماء كلها - اه .

و بالجملة كلمة اهل التحقيق من علمائنا مجتمعة على ان الصورة الانسانية صورة جامعة لجميع ما في العوالم كلها بالقوة ، فكما ان الله تعالى اودع فيها من جميع انواع ما في هذا العالم الحسني ، من جواهره و اعراضه ، فكذلك جعلها معجوناً مركباً من جميع ما في العوالم العالية فوق هذا العالم

ولكن بالقوة ، وفي معراج السعادة ، عن الصادق عليه السلام : الصورة الانسانية اكبر حجة الله على خلقه ، وهو الكتاب الذي كتبه بيده ، وهو الهيكل الذي بناه بحكمته ، وهي مجموع صور العالمين ، وهي المختصر من العلوم في اللوح المحفوظ ، وهي الشاهد على كل غائب ، والحجة على كل جاحد وهي الطريق المستقيم على كل خير ، وهي الصراط الممدود بين الجنة و النار .

اقول : فعلى هذا ما يمنع العاقل ان يتدبر في كتاب نفسه . ليظهر منه ما خفى عليه من اسرار عالم الكون ، بكلمات نفسه ، وحروفها ، اما سمعت ما في آيات أمير المؤمنين عليه السلام : باحرفه يظهر المضمّر ، والله تعالى يقول : سنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم ، وكيف كان يجب على العبد بحكم العقل بعد التفطن بان ربه يريه في جميع عوالمه من جميع جهاته التي لا يحصيها هو نفسه في جميع آفاته ، بل لا يشعر منها إلا الاقل ، ان يحب هذا الرب الودود ، ويخدمه بما يمكنه من عباداته ، ويخلص في عباداته ، ويوحده في ربوبيته ، ويرقى عن مراقبة غيره في حركاته وسكناته كلها فضلاً عن عباداته ويستحي منه عن قصوره وغفلته عنه مع فقره اليه من وجوه غير محصورة ، وذكره تعالى له مع غناه عنه في جميع هذه الجهات ، وغيرها .

ثم ان توحيد الرب تعالى في ربوبية عزيز المنال ، طمأ واعتقاداً صعب الاشكال حالاً وعملاً ، والمتخلّق بهذا العلم والعال والعمل هم العارفون الكاملون ، المتخلصون من أكثر دعوات العامة في اعمالهم وأحوالهم واقفالهم لا سيما هموم الدنيا والرياء في العبادات ، ومراقبت العباد في الحركات والسكنات لاسيما ، اذا صارت هذه الاوصاف ملكة للبدن ، فيورث له تعظيم الرب تعالى والانكسار ، والحياء والخشوع والاخبات ، والاضطاع والوقوف

على حدود الفقر الآثم ، والاحتراز عن ارتداء شيء من مراتب جلال الربوبية فان انكشف له حقيقة معنى ربوبيته ، ورأى جميع اجزاء العوالم من جهات كثيرة تحت تربيته تعالى ، وتحت مراقبته ورأى نفسه بجميع عوالمه مستغرقة في نعمه في افاضة وجوده ، وحفظه و رزقه و اصلاحه ، و تدبير اموره و تبليغه إلى كماله اللأبقي به ، يفيض عليه بجلوه ، ويرزقه من فضله ، و يحفظه في كنفه ، ويحميه في ظل غنايته ، و يصلح جميع شؤنه بمنه حتى يبلغه كماله في جميع هذه الصفات والشؤون ، على اتم الوجوه ، واكمل السعادات ، و انه لا يرضى له في ذلك بنعمة دون اخرى ، حتى يتم له جميع النعم ، وصنوف المنن بحيث لا يهمل له تصفية لونه ، وتزيين صورته و ترتيب جفونه وتمريض عينيه ، وتقويس حاجبه ، وتأمل في مراقبته تعالى في مراتب حفظه من اصناف هذه المهلكات ، والمؤذيات والمولمات ومنغصات العيش والسعادة ، والكمال في جزء جزء من اجزاء بدنه واجزاء عوالم خياله وسائر قواه وقلبه وروحه ، وسره في جميع تغلباتها ، يذعن لاحالة ان يشكر له لبعض هذه النعم بقدر الامكان ، ولا يعارضه لاحالة بالتعرض لمراسم كبريائه في حدود عوالم الربوبية ، فان حكم المربوب المطلق من جميع الوجوه ، بالنسبة إلى الرب المطلق من كل الجهات ليس إلا الاخلاص الصادق في جميع حدود العبودية .

والمخلص كما عن مصباح الشريعة ذائب روحه ، و باذل بهجته في تقويم ما به العلم والعمل ، والعامل والمعمول بالعمل ، وهو تصفية معاني التنزيه في التوحيد .

أقول : من جملة لوازم هذا التوحيد ، ان لا يرى غيره تعالى ضاراً ولا نافعاً ، بل ولا مؤثراً في الوجود ، والعمل على ذلك مع ما يتراءى في هذا العالم بمقتضى كونه دار غرور من وجود الأسباب ، وتخيل تأثيراتها صعب

امثال لا ينال إلا بمعرفة كاملة ، وكشف عوالم الغيب ، وغلبة السر ، ولعل العمل على ذلك هو المراد بالاستقامة التي في قوله تعالى : واستقم كما امرت ، في سورة هود التي ، قال رسول الله ﷺ فيها شيتني سورة هود ، وقيل قاله : لمكان هذه الآية ، ولا يذهب عليك أن في تصور ربوبيته تعالى بجميع هذه العوالم ، بعد تشریح جزء من اجزائها ما يبهز العقول ، مثلاً إذا عقل الانسان أن نسبة هذا العالم المحسوس ، إلى عوالم الجبروت ماذا ، لأنها او بعضها عوالم غير متناهية ، ونسبة المتناهي إلى غير المتناهي معلوم ، ثم تفكر في هذا العالم المحسوس الذي فرضنا أنه اصغر العوالم ، واضيقها ، واحقرها ، وراجع تارة إلى علم الهيئة وقدر في نفسه ما ثبت في هذا العلم ، من وجود الافلاك ، ونجومها وكواكبها مثلاً ، ذكرنا ان الكواكب الثابتة كلها شمس كشمسنا هذه في فضاء غير متناه ، ولكل منها اراضى ، وذكرنا في سعة مقدار هذا الشمس ، أنها تزيد على كبر ارضنا هذه باثنى عشر الف مليون ، فانظر انت ايها الانسان الحسى ، بعين حسك نسبة كبرها الى الفلك الرابع ، الذي هي فيها ، كيف نسبتها اليه في الكبير والصغر ، ثم تفكر فيما وردان الفلك الرابع ، بالنسبة الى الخامس ، كحلقة في فلاة ، وهكذا الى الفلك السابع ، وإلى الكرسي ، وإلى العرش ، ثم راجع إلى ارضنا هذه ، وتأمل في سعتها ، وانسب سعة جثتك إلى تمامها ، ثم اترك الكل ، وخذ من بدنك هذا ما في عينك من الاجزاء ، و الخواص ، والتدابير ، و شرايط الصحة ، و راجع عكوس تشریح طبقاتها ، و استارها ، و عروقها ، و تقدير غذائها ، و التدابير التي استعملت لكل واحد من اجزائها ، و اندفاع ما بقى من فضلة غذائها ، و التدابير التي استعملت في اشكال استارها والوانها ، و

وقتها وسخنها ، والتدبير التي استعملت في وضع كل واحد منها على ترتيبها وتفكر في آفاتها واسقامها وادويتها ، وما استعمل في خواص ادويتها ، وعلوم علاجها ، وراجع الى طبائنها ، ومعالجتها ، فان عمر انسان واحد لا يكفي لتحصيل تكميل علوم علاجها ، ثم انظر ماذا ترى من عظمة امر الربوبية بالنسبة إلى جميع بدك ، ثم الى ابدان جميع الاناسي ، ثم ساير الحيوانات ، ثم عوالم النباتات وجمادات هذه الارض ، ثم ثم ثم ، حتى ينتهي الى اخر ذرات المحسوسات من الافلاك والكواكب والكرات ، ومخلوقاتنا ، ثم في عوالم المجردات من المادة ، من عوالم المثال ، ثم في عوالم النفوس والارواح ، ثم في عوالم العقول وقل عن حقيقة قلبك وسرك ، وروحك وشرار وجودك : سبحان ربي العظيم وحمده ، حتى تؤدى حق ادبر ربك العظيم ، وتصيراهل اقربه ، والفناء بفناء ربك الاعلى .

الرحمن الرحيم ، قد مضى الاشارة الى تفسيرها ، ولكن يلزم في المقام الاشارة إلى وجه تكرار هذين الاسمين في سورة الفاتحة ، في خبر المعراج ، فقال : الحمد لله رب العالمين ، وقال النبي ﷺ في نفسه : شكراً : فقال الله : يا محمد ﷺ قطعت حمدي ، فسم باسمي ، فمن اجل ذلك جعل الرحمن الرحيم في الحمد ، وفي بسم الله الرحمن الرحيم مرتين ، ولعل المراد ان قوله ﷺ شكراً في نفسه ، من جهة انه ليس بعنوان قرائة كلام ربه قطع لقراءته الحمد الذي هو كلام الله وحمده لنفسه ، فلزم لابتهائه ثانياً ذكر اسمه تعالى ، فذكره بالرحمن الرحيم ، لان المقام مقام الحمد ، فاقضى ذكر الرحمن الرحيم ، اولان اسم الله قد تكرر فاختيارهما للتسوية في التكرار بين هذه الاسماء .

وقيل : اصل التكرار من جهة ان الاول اشارة الى توصيف اسم الله

بهما ، والثاني اشارة الى توصيف الذات ، وتقديم الأول على الثاني ، لعله للتنبيه على مقام العبد القارى ، فيكون مقامه اولا النظر الى مقام الاسماء ثم الى مقام الذات .

وقيل : يحتمل ان يكون المراد من ذكرهما في التسمية ، نفس الصفتين من حيث انفسهما ، و في مقام الحمد من حيث ظهورهما في العالم .
مالك يوم الدين وقره ملك ، وغيرهما ، و الاصل فيهما واحد ، و هو الاستيلاء والقدرة ، والافتراق من الصيغ ، وكيف كان ليس مالكيته تعالى كمالكيته الملاك لاملأكم ، ولا كما لكية الملوك لمالكم ، ولا كمالكيته النفوس ، للاعضاء ، ولا كمالكيته للقوى والصور العلمية ، بل هي اجل و اعلى من هذه كلها ، إلا ان مالكيته النفوس للصور العلمية اشبه لمالكيته تعالى من غيرها ، لقيامها بالنفوس ، و ايجادها بمجرد الالتفات ، وافتائها بمجرد الاعراض .

يوم الدين ، يوم الحساب والجزاء ، او الشرع وكلها منطبقة ليوم القيمة . لها اسماء كثيرة منتزعة من صفاتها ، و وقايمها كيوم الحشر والنشر ، و يوم الندامة ، ويوم الحسرة ، و يوم الطامة ، وغيرها مما عبر بها في كلمات المعصومين ، اخبارهم وادعيتهم ، وطوله على ما في القرآن خمسون الف سنة . فمن النبي ﷺ انه تلى يوم يقوم الناس لرب العالمين .

ثم قال : كيف بكم اذا جمعكم الله ، كما يجمع النبل في الكنافة ، خمسين الف سنة ، لا ينظر اليكم ، وقال تعالى في جزاء الاعمال والمظالم ، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار ، مهطعين مقنعي رؤسهم ، لا يرد اليهم طرفهم و افئدتهم هواء .

روى في الكافي بإسناده ، عن سيد العابدين عليه السلام قال : حدثني ابي عليه السلام انه سمع ابا امير المؤمنين عليه السلام يحدث الناس ، قال : اذا كان يوم القيمة ، بعث الله الناس من حفرهم بهما جردا مردا في صعيد واحد ، ليسوقهم النور ، ويجمعهم الظلمة ، حتى يقفوا على عقبة في المحشر ، فيركب بعضهم بعضا فيزدحموا ، دونها ، فيمنعون من المضي ، فيشتد انفاسهم ، ويكثر عروقهم ، ويضيق بهم امورهم ، ويشتد ضجيجهم ، ويرتفع اصواتهم ، فقال ، هو اول هول من احوال القيمة ، قال : فيشرف الجبار تعالى عليهم من فوق عرشه في ظلال من الملائكة ، فيأمر ملكا من الملائكة ، فينادي فيهم : يا معشر الخلايق انصتوا ، واستمعوا ما نادى الجبار ، قال : فيسمع آخرهم كما يسمع اولهم ، قال : فيسكن اصواتهم عند ذلك ، و تخضع ابصارهم ، و تضطرب فرائصهم ، و تفرع قلوبهم ، ويرفون رؤوسهم إلى ناحية الصوت ، مطعين إلى الداعي ، قال : فعند ذلك يقول الكافر ، هذا يوم عسير ، قال ، فيشرف الجبار تعالى ذكره الحكم العدل عليهم ، فيقول : انا الله الذي لا اله الا انا الحكم العدل . الذي لا يجوز اليوم ، احكم بينكم بعدلي ، وقسطي ، ولا يظلم اليوم عندي احد ، اليوم آخذ للضعيف من القوى حقه ، واصاحب المظلمة بالمظلمة ، بالقصاص من الحسنات والسيئات و انتسب على الهبات ، ولا يجوز هذه العقبة اليوم عندي ظالم ، ولا حذ عليه مظلمة الا مظلمة وهبها صاحبها ، وانتسبه عليها ، و اخذله بها عند الحساب تلازموا ايها الخلايق ، واطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم بها في الدنيا ، وانا شاهد لكم بها عليهم ، و كفى بالله شهيدا قال : فيتعارفون ، ويتلازمون ، فلا يبقى أحد له عند أحد مظلمة او حق الا لزه بها ، فيمكنون ما شاء الله ، فيشتد حالهم ، ويتكثر عرقهم ، ويرتفع اصواتهم بضجيج شديد ، فيتمنون المخلص منه بترك مظالمهم لاهلها ، قال : فيطلع الله تعالى على جهدهم ،

فينادى مناد من عند الله تعالى يسمع آخرهم كما يسمع أولهم : يا معشر
الخلايق انصتوا لداعى الله ، واسمعوا ان الله تعالى يقول : انا الوهاب ان
احببتكم ان توابوا فتوابوا ، و ان لم توابوا اخذت لكم بمظالمكم ، قال :
فيفرحون بذلك لشدة جهدهم ، وضيق مسلكهم ، و تراحمهم ، قال : فيهب
بعضهم مظالمهم رجاء ان يتخلصوا مما هم فيه ، و يبقى بعضهم فيقول : ربنا
مظالمنا اعظم من ان نهبها ، قال فينادى مناد من تلقاء العرش : اين رضوان
خازن الجنان ، جنان الفردوس ، فيأمره الله تعالى ان يطلع من الفردوس قصر آمن
فضة بما فيه من الانية والخدم ، قال : فيطلعه عليهم في حفاة القصر الوسايف
والخدام ، قال : فينادى مناد من عند الله تعالى : يا معشر الخلايق ارفعوا رؤسكم ،
فانظروا الى هذا القصر ، قال : فيرفعون رؤسهم ، فكلهم يتمناه ، قال : فينادى
مناد من عند الله هذا الكل من عفى عن مؤمن ، فيعفون كلهم إلا القليل ، قال :
فيقول تعالى لا يجوز جنّتي اليوم ظالم ، ولا يجوز الى نارى اليوم إلا ظالم ،
ولا احد من المسلمين عنده مظلمة ، حتّى يأخذها منه عند الحساب ، ايها
الخلايق استعدوا للحساب ، قال : ثمّ يخلّى سبيلهم ، فينطلقون الى العقبة ،
فينكروا ان بعضهم بعضاً ، حتّى ينتهوا الى العرصة ، والجبار تعالى على العرش
قال قد نشرت الدّواوين ، و نصبت الموازين ، و احضر النّبّيون ، والشهداء ،
و هم الائمة ، يشهد كلّ امام على اهل عالمه بأنّه قد قام فيهم بامر الله تعالى ،
و دعاهم الى سبيل الله .

أقول : في احوال القيمة و احوالها ، و شدايدها و كيفياتها تفاصيل
كثيرة في الاخبار ، تركناها لعدم احتمال المقام كلّها ، و أنما ذكرنا هذه
الرواية لما فيها من الاشارة إلى بعض الجهات التي ترد على اهل الايمان في

اهم الحقوق ، من الرفق ، واللطف ، بمنأى للقلوب للرجاء والحياء ، ثم ان لهذه الاسماء الخمسة تأثير الاصحاب اليمين من المتقين في استجلاب بعض الصفات الحسنة لقلب القارى من الغضوع ، والتذلل لله تعالى ومن الحياء و الخدمة و الذكر الدائم ، و قطع الطمع عن غير الله ، فما يرضى و يرهب إلا لرب العالمين ، والرجاء الى رحمة الرحمن الرحيم ، و الطلب من فضله ، والاطمينان بمواعيده ، و عدم الالتفات الى خير الغير و شره ثم الخوف من عقوبة يوم الدين و شدايده و احواله ، و حياء العزم على ماله ، فان ذلك امر عظيم كما سمعته فيما نقلناه عن مصباح الشريعة ، و الاقتضاح على رؤس الاشهاد ، هذه كلها لاصحاب اليمين ، وأما العارفون فلهم عند ذكرها تأثيرات و تنقلات فاخرة عند انكشاف حقيقة هذه الاسماء ، و تجليها على اسرارهم و ارواحهم ، و قلوبهم بالترقي عن علم اليقين الى عين اليقين ، و عنه الى حق اليقين .

و من ذلك ما روى من غشوة الصادق عليه السلام ، عند تكرار مالك يوم الدين .

و ما روى عن السجادة انه اذا قرئه يكرره ، حتى يكاد ان يموت ، و بالجملة للعارفين عند ذكر اسماء الله الحسنى حالات سنية و لذات فاخرة ، و تفرجات عالية في متنزهات دار الجلال ، و تانسات ناعمة من تجليات انوار صفات الجمال في دار الوصال .

و بالجملة يسير في هذه الاسماء في جميع العوالم من مبدئها إلى منتهيها ، بل يري المبدء والعالم . و المنتهى ، و يتفرج بالتدبير في الاسم الاخير ، في تفاصيل عوالم القيمة ، كما صرح به في خبر المعراج ، ثم ان ترتيب هذه الاسماء بهذا المنوال إنما هو مطابق للترتيب الواقعي ، فان مقام لفظ الجلال مقدم على

مقام الرّبوبية ، ومقام الرّبوبية مقدّم على الرّحمة الرّحمانيّة و هو مقدّم على مقام الرّحميّة ، ومقام الرّحميّة مقدّم على مقام الاسم الاخير ، لان الرّحمة الرّحميّة ظهورها التفصيلي اتّما هو يوم الجزاء ، و يوم الجزاء اصله الرّحمة وما تظهر فيه من العقوبة والنار اتّما مبناه ايضاً على الرّحمة على المظلوم ، و اهل الدّين لان الغضب عرضي خلق ايضاً للرّحمة .

ثمّ انّ اضافة الملك الى يوم الدّين من اضافة الصّفة المشبهة الى غير معمولها ، كقولك : ملك الزّمان ، فيكون منعوته و اضافة مالك اليه باجراء الظرف مجرى المظروف مجازاً ، أو يجعل اليوم عبارة عن النشأة الآخرة ، و على اى حال تخصيص المالكية او الملك ، ليوم الدّين من جهة اختصاص ظهورهما التّام التّمام لذلك اليوم ، فانّ ذلك اليوم اى النشأة الدّنياويّة من جهة كونها دار غرور قد يترأى فيها مالك غيره تعالى من عباده ، ولكنّ يوم القيمة يوم لمن الملك اليوم ، فيظهر فيه سلطان الله ، و يضمحل فيه سلطان العباد ، وملكهم من رأسه ، وينكشف توحيد الحقّ في مالكيّته بجميع العالمين ، بخلاف دار الدّنيا فانّ توحيدها من الصّفتين : و كذا سائر الصفات فيها غير ظاهرة على العامّة و غيب بالنسبة إليهم ، وإن كان منكشفاً على اهل المعرفة ، وليكنّه من جهة قدرته لاحكم له فاختص ظهور اختصاص المالكية بيوم الدين ، ثمّ انّ في ذكر الاسماء الخمسة في المقام اشعاراً بانحصار جهات الحمد فيها ، فكانه يقال : للعبدان كان حمدك لاحد لكماله وجماله ، وجلاله ، فيجب ، انّ ينحصر في الله ، لانّ ذلك كلّ له ، ولا كمال لاحد إلا وهو منه ، وله وبه وإن كان لكونه محسناً : فجميع الاحسان من ربّ العالمين ، وإن كان لرجاء فضل ، و نعمة و رحمة ديني " اودنيوي " ، فمالك جميع النّعم ، و معطيها الرّحمن الرّحيم و إن كان لخوف من سطوة سلطان ، فالسلطان القاهر اتّما هو مالك يوم الدّين

فلا ينبغي الحمد لإله رب العالمين الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين .
أيالك نعبد وأيالك نستعين - أي لا نعبد سواك ، ولا نخضع لغيرك ، ولا نريد
من عبادتنا مطلوباً غيرك ، كما ورد كلاهما في الاخبار ، و الحصر يعرف من
تقديم أيالك ، ولا سيما بملاحظة انفصال الضمير . مع إمكان اتصاله ، هذا إنما
هو في المعنى الأول ، وأما المعنى الثاني ، فتقريباً ان التشريك في المطلوبة
أنما ينافي توحيده في كون الغير منه ، وإن الكمال و الجمال له ، وإن
الوجود الحقيقي له ، فيكون حق العبودية ان لا يرى غيره شريكاً في ذلك
كله ، فينحصر المطلوبة أيضاً فيه ، و ايضاً أن من استحق لحصر جميع وجوه
العبودية له ، استحق جميع وجوه المطلوبة .

قال بعض المحققين : يمكن ان يكون في تقديم الضمير على الفعل
أيضاً إشارة لطيفة إلى ذلك ، فكانه بتقديمه يشير إلى ان المعبود احق بالتقديم
في كل اللحاظات ، فيجب أن يكون نظر العبد في جميع تقلباته أو لا إليه ، ثم
به إلى غيره من حيث نسبته إليه ، لامن حيث نفسه ، فيكون في لحاظ المطلوبة
ايضاً كذلك ، بل لا يمكن التوحيد الكامل في العبادة ، الا بأن لا يكون للعبد
هوى في غيره لان النفس لا بد له من الخضوع والميل الى ما يهواه ، فلا يخلص
التوحيد في العبادة .

ثم ان في ايراد الفعل بصيغة المتكلم مع الغير ، تأدياً عن عد نفسه
لإيقام العبودية ، ولأن العبودية صفة مشتركة في جميع ماسواه ، فلا وجه
للافراد والاختصاص ، وتشر فأنضم عبادته بعبادة عباد الله الصالحين واستعطافا
بذكرهم مع نفسه ، واحترافاً عن الدعوى الكاذبة ، بطريق تغليب عبادات
المخلصين على عبادته في دعوى الاخلاص ، فيكون في دعوى الاخلاص من جهة
عبادتهم صادقاً .

ثم ان الالتفات في هذه الآية من الغيبة الى الخطاب ، فكانته اشارة الى انه ينبغي للقاري أن يكون بذكر هذه الاسماء مترقياً من عالم البعد الى القرب ، ومن الغيبة الى الحضور ، فكانته يرى بقلبه الله جل جلاله ، ويخاطبه عن حضور بقوله : إياك نعبدو إياك نستعين .

في الحديث القدسي : انا جليس من ذكرني .

ثم ان " للمبودية ظهوراً في جميع عوالم العبد ، وشئونه من عالم عقله هو روحه ونفسه و قلبه واجزاء بدنه من رأسه الى قدمه ، وفي حركاته وسكناته كلها وإلى بعض مراتبها اشير في حديث^(١) عنوان البصري ، وهو ان لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا ، لان العبيد لا يكون لهم ملك ، بل يرون المال مال الله ، يضعونه حيث امر الله به وان لا يدبر لنفسه ، وان يكون جملة اشتغاله بما امره الله تعالى ، ونهاه عنه ، فاذا لم ير العبد فيما خوله الله ملكا ، هان عليه الانفاق ، واذا فوض العبد تدبير نفسه إلى مدبرها ، هانت عليه مصائب الدنيا ، واذا اشتغل العبد فيما امره الله ونهاه ، لا يتفرغ منهما إلى المرام والمباهات فاذا اكرم الله العبد بهذه الثلث ، هانت عليه الدنيا والربا وبأسقوا الخلق ، ولا يطلب الدنيا تفاخراً ولا تكافراً ، ولا يطلب عند الناس عزاً وعلواً ولا يدع ايامه باطلا ، فهذا اول درجة المتقين ،

أقول القول الجامع في مراتب المبودية ان يرى العبد نفسه ، وجميع العالمين من جميع الجهات ، قراء إلى الله الغني عن الكل من كل الجهات والمغني لكل غنى كذلك ويعمل بمقتضى ذلك ، والناس في ذلك على مراتب لا تحصى ، فالكمال في المبودية التسامع من جميع الوجوه في جميع الانات ان وجد فهو اعرف الخلايق كلهم ، وأقربهم إلى الله ، و هو سيد الانبياء ، خاتم النبيين ، وخلفائه الاثنى عشر المتحدين معه في المعرفة ، وهم الكاملون في

(١) رواه شيخنا البهائي ده في الكشكول من الشهيد (ره) .

مراتب التوحيد في جميع وجوهه ومراتبه ، وبعدهم الاعراف فالاعرف ، وهكذا إلى أن ينتهي إلى آخر عوالم أصحاب اليمين ، وأدنى مراتب المسلمين الموحدين ، وهو الذى يوحد الله في الخالقية ، ولا يستكبر بتشريكه في نصب النبوة والخليفة ، وهذا ينفعه توحيد بالآخرة في انجائه من الخلود في العذاب الدائم ، ويكون عاقبة أمره إلى رحمة الله و الجنة ، ولو بعد حين ، والمراتب الثلاث المذكورة في الرواية ، منشأها توحيد تعالى في المالكية ، و الربوبية و المعبودية التي هي من شئون الالهية ، فإن العبد اذا رأى الملك كله لله ، لا يرى لنفسه وللغير ملكا ، واذا رأى ان الله هو الرب المطلق ، اى لم ير لاحد تأثيرا في التربية والايصال إلى الكمال في شيء من الامور ، يرى التدبير كله لله ، وان غيره لا يقدر ان نفسه نفعا ولا ضررا ، ولا موتا ولا حيوة ، ولا شورا ، واذا رأى ان لاله إلا الله ، وأنه لا يستحق احد شيئا من وجوه المعبودية ، اشتغل بالمعبودية و الطاعة في جميع شئونه وحالاته ، فلا يتفرغ إلى شيء عن ذلك .
واياك نستعين : على طاعتك ، و عبادتك ، و على دفع شرور اعدائك ، ورد مكائدهم ، والقيام على ما امرت .

و الظاهر ان المراد من دفع شرور اعداء ، و مكائدهم ما يكون من جهة مناقضتها لاصل العبادة او تكميلها لتكون الاستعانة خالصة في مراتب العبادة ورجح بعض المحققين ارادة الاطلاق في متعلق الاستعانة ، من جهة حذف المتعلق ، لان مناسبة المقام قرينة الاختصاص ، و يبالي أن في الاخبار ايضا نهيًا عن الاستعانة في غير جهة العبادة .

و بالجملة حصر الاستعانة من فروع توحيد الربوبية ، فمن اعتقد ان لارب إلا الله ، يرى النفع و الضر كله منه ، فلا يرجو إلا خيره ، و ذلك لا يلازم الاستعانة بالغير ، فلا يستعين ، ولا يستغيث ، ولا يفزع ، ولا يلجئ إلا

به ، و هذا التوحيد امر صعب علماً و حالاً و عملاً ، فمن وفق له فله حظ من عوالم العبودية ، بل من مراتب المعرفة ، بل من درجات القرب ، رزقنا الله و جميع الطالبين الترقى الى مدارج مراتب المعرفة و الزلى .

ثم ان ما اخترناه من الاستعانة في الآية إنما هي في العبادة بعين وجه الترميم بينهما ، لان القارى بعد ذكر الايات الثلاثة ، يفرع الى عرض الاخلاص في العبودية ، بعد الاظهار ، تعين له اظهار ان العبادة لا يمكن لنا إلا بمولك .

و قيل ان الآية بشرطها ينفي الجبر و التفويض بنسبة العبادة الى العباد ، ولكن يعون الله ، فالله تعالى معين له لاقاهر له بغير ارادته ، بل موجود لافعاله بعد ارادته ، كما أنه خالق لارادته ايضاً على ما يقتضيه ذاته ، فلا جبر لكون الفعل بارادته ، و لا تفويض لكون ارادته موجوداً بارادة الله .

و بالجملة اراد أن يوجد الاشياء بارادة العبد و اختياره ، فالعبد من جهة كونه مختاراً في افعاله ، لم يجبر على الفعل ، و من جهة كونه مجبوراً في مختارته ، لم يفرض اليه الامر ، فلا جبر و لا تفويض .

ثم ان كمال الاستعانة لا يتم إلا بعلوم ، من جهة المستعين و المستعان منه ، العلم بقدر نفسه ، و على عدم قدرته على انجاح مطلبه ، و العلم بفناء المستعان ، و قدرته على اعاقته و عنايته على المستعين ، و عدم بخله عن اجراء عنايته و علمه بحال المستعين من فقره ، و كونه صلاحاً له ، فاذا تم للعبد هذه العلوم من احوال نفسه و ربه تم له حال يقتضى الاستعانة ، و يستدعيه لسان حاله قبل لسان قاله ، و كلما كمل اعتقاد هذه الصفات في نفس المستعين و في المستعان منه ، كمل حال الاستعانة ، و اذا كمل ذلك ثارت في نفس الرب الاعانة و الاجابة ، مثلاً اذا انكشف للعبد حقيقة فقره ذاتاً ، و وجوداً

وصفةً وفعلاً من جميع الوجوه في جميع الاوقات والاحوال ، ورأى نفسه محتاجاً بل احتياجاً و فقراً في كل ان من اذاته من جميع الجهات ، حتى انه لا يكفيه ايجاده في الان السابق لوجوده في الحال ، بل يحتاج في وجوده الفعلي إلى ايجاد آخر جديد على ما هو الحق في احتياج الاكوان في الان الثاني الى علة محدثة ، وكذا في وجود صفاته يحتاج في كل آن إلى فيض جديد و ايجاد آخر .

و بالجملة رأى نفسه و صفاته و جميع ما يحتاج اليه في جميع آتاته فقيراً من جميع وجوه الحثيات إلى ربه ، ورأى ربه غنياً مطلقاً في جميع هذه الوجوه ، ومنعماً عليه في كل ما هو واجد من وجوه النعم ، اى لا يحيط بها علمه ، ولا يقدر على احصائها انعم الله عليه بذلك كله قبل وجوده ، ووجود فقره ، ومع جهله لوجوه نعمه ، وهو موجود بايجاده ، وحي باحيائه و مرزوق برزقه ، وساكن في ملكه ، يتقلب بقوته في معصيته ، و هو لا يأخذ بمعصيته ، و يؤاخذ من يشتر بمعصيته ، من دون ان يسئله شيئاً من ذلك ، فكمثل عند ذلك رجاء بعنايته ، و يقوى حال الاستعانة في قلبه ، فاذا استعان بعد هذا الحال فيما لا يضره ، فدعائه مستجاب ، وحاجته بالبالب ، وان كان دعائه دعاء الشر بدعاء الخير ، يعطيه الخير بدل ما دعاه من الشر في الدنيا والاخرة ، وما في الاخرة خير وأبقى ، فالاولى للداعي ان يستثنى في دعائه غير الاصلاح ، او يشترط الاصلاح و العافية ، اذا لم يكن ممن يرضى ببلاء الدنيا مع خير الاخرة .

ولا يذهب عليك أن ما ذكرنا من شرائط كمال الاستعانة من المقاييد في صفات الحق تعالى كلها من لوازم الاسماء الخمسة ، بل كل ذلك مندرجة في لفظ الجلالة اجمالاً ، وفي الباقي تفصيلاً .

اهدنا الصراط المستقيم ، عن تفسير الامام عليه السلام ، و هن المعاني

يعني ارشدنا للزوم الطريق المودّي لمحبتك ، والمبلغ الى جنتك ، والمانع من ان نتبع اهوائنا فنعطب او ان نتخذ بارائنا فنهلك .

و في بعض الاخبار ، أنّه الطريق إلى معرفة الله ، وفيها أنّه صراطان : صراط في الدنيا ، و صراط في الآخرة ، أمّا الصراط في الدنيا ، فهو الامام المقترض الطاعة من عرفه في الدنيا ، واقتدى بهداه مرّ على الصراط الذي هو جسر جهنّم في الآخرة ، و من لم يعرفه في الدنيا زالت قدمه عن الصراط في الآخرة ، فتتردى في نار جهنّم .

و فيها انّ الصراط أمير المؤمنين عليه السلام .

و فيها أنّه معرفة الامام .

و فيها نحن الصراط المستقيم .

و فيها أنّه أمير المؤمنين عليه السلام ، و معرفته ، والدليل على أنّه

أمير المؤمنين عليه السلام ، قوله تعالى : و أنّه لدينا أعليّ حكيم ، و هو أمير المؤمنين عليه السلام في أمّ الكتاب ، في قوله : الصراط المستقيم .

و فيها أنّه عليه السلام وصف الصراط ، فقال : ألف سنة صعود ، و ألف سنة

هبوط ، و ألف سنة خذل .

و فيها أنّه ادقّ من الشعر ، واحد من السيف فمنهم من يمرّ عليه

مثل البرق ، و منهم من يمرّ عليه مثل عدو الفرس ، و منهم من يمرّ عليه ماشياً ،

و منهم من يمرّ عليه جبواً ، و منهم من يمرّ عليه متعلّقاً ، فتأخذ النار منه

شيئاً و تترك شيئاً .

و فيها أنّه مظلم يسمى الناس عليه بقدر أنوارهم .

أقول - هذه الاخبار غير متناقضة ، بل كلّها مؤلفة في بيان معني

الصراط ، و كلّ منها ناظر الى فرد من أفراد ، لأنّ الصراط و كذلك

سائر المعاني له حقيقة ، و روح ، و له صورة و قالب ، و قد تعدد الصور ، و القوالب لحقيقة واحدة ، بل لا يكاد يوجد حقيقة إلا و يتعدّد صورتها ، و أنما وضعت الالفاظ للارواح و الحقايق ، و لوجود هما في القوالب يستعمل الالفاظ على الحقيقة لاتحاد ما بينهما ، مثلاً لفظ القلم و روحه عبارة عن آلة نقش الصور في الألواح ، من دون ان يعتبر فيها كونها من قصب او حديد ، او غير ذلك ، بل ولا ان يكون جسماً ، ولا كون النقش محسوساً ، و هكذا لفظ الصراط وضع لحقيقة يؤدّي سلوكه إلى المقصود ، و هذا روح لفظ الصراط ، وله قوالب : منها الطّرق في البوادي و البلاد المعدة للسلوك من بعضها إلى بعض ، و كذا طرق سائر المقاصد و من هذه الافراد الطّريق إلى معرفة الله ، و قرب به و جواره في الجنّة ، و هو العمل بالدين و الشريعة ، و معرفة الامام و طاعته ، و معرفة خصوص أمير المؤمنين ، و الصورة الانسانية اى اوصافه ، و اخلاقه و حدوده في الدنيا ، و منها جسر جهنم ، فمن الطرق الموصلة إلى ذلك في الدنيا ، ما هو مستقيم ، و هو الطّريق الذي لا يتصور ان يوجد بين مقام القاصد و المقصد طريق أقرب منه ، و منها ما ليس كذلك ، و الاول واحد ، و الثاني يتعدّد إلى ما شاء الله من الطّرق المعوجة ، بحسب انفس الخلايق غير الاكمل منهم ، ولكن بعض هذه قريب من الاستقامة و بعضها اقرب ، و هكذا بعضها بعيد و بعضها ابعد ، حتّى ينتهى الى طريق ابغض الخلايق ، و ابعدهم من الله ، و هو ابليس و اخوانه في المبطونية ، و الاكمل طريقة إلى الله أقرب من الكل ، و هو الذي يكون معرفته بالله تعالى و باسمائه و صفاته و افعاله ، اُكمل المعارف ، و اخلافه احسن الأخلاق ، و مزاجه اعدل الامزجة ، هذا بالنسبة إلى الأقرب الواقعي من بين الطّرق كلّها ، و أمّا بالنسبة إلى كل فرد فرد ، فأقرب طرقه يلاحظ الى حاله الفعلي ، و تفصيل هذا الاجمال : ان كلّ انسان

له قوس نزول من عالم الغيب الى هذا العالم ، و قوس صعود منه الى عالم الغيب ، والاسان من حين تولده ، بل من أوّل خلق نطقه ، بل تجربته في هذا العالم ، ساير الى عالم الغيب ، نعم مادام لم يلج فيه الروح ، فسيره في هذا العالم ، و من بعد ما ولج فيه الروح ، سيره في عوالم الغيب بروحه ، أما سير تجربته الى عالم الغيب ، من جهة ترقّيه من عالم الجماد الى النباتات ، حتّى يصير غذاء للانسان ، فيصير الغذاء جزء بدن انسان ثمّ يصير نطفة ، ثمّ علقه ، ثمّ عظماً ، فكسونا العظام لحماً ، فخلقناه خلقاً آخر ، فتبارك الله احسن الخالقين ، وهكذا يترقّي بعد ولادته بكمال شعوره حتّى يصل الى اوان البلوغ ، وعند ذلك يكمل عقله ، بحيث يشرف بتشريف التكليف ، وعند ذلك يتعين له أن يختار السير في عوالم الغيب الى طريق السعادة ، و القرب و المعرفة و الجنة ، او الى طريق الشقاوة و البعد ، و الجهل و مهوى ذرّات السجين ، بارادته لانه يكشف له بطريق العقل و الشرع عن التّجدين ، اي طريق السعادة و الشقاوة ، و الجنة و النار ، و القرب و البعد ، فيختار السعادة بتحصيل اخلاق الرّوحانيين ، و تكميل ملكات المقرّبين ، و معارف اهل اليقين من الايمان بالله ، و ملائكته و كتبه و رسله ، و اليوم الآخر حتّى يلحق بالمعطين ، او الشقاوة بالاشتغال بالشهوات ، و سلوك طريقة الشياطين في اعمال الجبل ، و الخداع في محصيل أسباب الالتذاق ، و الانهماك في شهوات هذه الدنيا الدّنية و زخارفها بالكفر بالله ، و ملائكته و كتبه و رسله ، و اليوم الآخر و جحده ، و الخلود الى الأرض حتّى يلحق بحزب الشياطين ، في مهوى ذرّات السجين ، و كلّ حرّكاته الاختيارية ، مؤثرة في روحه ، و حقيقته ، و قلبه اثرأ مفرّأً بالله من الله ، و من الرّوحانية ، او مبعداً حتّى المباحات ، و كلّ اثر يحصل في الرّوح و القلب بمنزلة قدم في السير الى الجنة او النار ، فان كانت هذه الحركة

ازيد الحركات المفروضة في هذا الان له في حصول القرب ، و الرّوحانية ، و
أسرع في الايصال ، فهو سير في اقرب الطرق ، و لا يفقد رقص الحركة في حصول
القرب ، و بطوئه ، يكون الطريق بعيداً ، و من الحكمة الالهية أنّه جعل
لكلّ عمل مؤثر في القلب قرباً ، أو بعداً تأثيراً في التوفيق ، و الخذلان ،
فانّ عمل الخير يجعل القلب صالحاً ، و مستعداً لانتشاء اعمال الخير . و يسمّى
ذلك توفيقاً ، و عمل الشرّ يجعله مستعداً لانتشاء اعمال الشرّ و يسمّى خذلاناً ،
و عند التوفيق يظهر غلبة الملاءكة الموكلين لالهام الخير في القلب ، على الشياطين
الموسوسة فيه بالشرّ ، و عند الخذلان يظهر غلبتهم على الملاءكة ، فقلب المؤمن
دائماً بين اصبعي الرّحمن ، يقلبها على طبق أثرات أعمالها الماضية ، و يحصل من
هذه التقلّبات السير ، أمّا إلى جنة اوانار ، فالسائر هو الرّوح الانساني ، و
سيره حركانه المائلة إلى الخير ، او الشرّ في نفسه ، يضع قدمه على رأسه ، و
رأسه على قدمه ، و حاصل سيره حصول الاوصاف الرّوحانية او الطبيعية ، و
أثر الحاصل حصول القرب ، أو العبد ، ثمّ أنّ منشأ هذه الحركات المؤثرة
في القلب ، ايضاً صفات القلب السّابقة على الحركات ، من مراتب المعرفة ،
و العلم ، و الكفر ، و الجهل اللّازمة لا لاوصاف الذاتية المقتضية لها ، و
بعبارة اخرى الصفات التي اقتضتها ذات الانسان ، و تعيّن لها بحكم الحكيم
تعالى عند تعيّن آيئته ، و ايجاد ماهيئته في الخارج ، فانّ لسان حال كلّ
ماهية ، سائل من الجواد الحكيم ، أن يهبّ له ما يناسبها من الصفات ، و
سؤال لسان الحال لا يردّ أبداً ، و هذه الصفات الذّاتية ، اقتضت صفات
اخرى مؤثرة في أعمال الجوارح المؤثرة ايضاً في تقلّب القلب ، و تأثيره
بالأثرات النّورية الرّوحية أو الظلمانية الطبيعية ، و كلّ أعمال الجوارح
أنما يوجد بحكم الحكيم تعالى بواسطة ارادة العامل ، و الاوصاف المؤثرة

في ارادة الخير والشر ، وأنما هي ماساله انيته ، وماهيته عن الجواد الحكيم ، أن يهبها له فهو باقتضاء ماهيته سئل ربه أن يؤتبه توفيق سلوك طريق السعادة ، والجنة والقرب والزلقي ، أو خذلان سلوك طريق الشقاء والنار والبعد ، وهذا أحد وجوه قولهم : لا جبر ولا تفويض ، بل أمرين الأمرين ، ووجه نسبة الخير إلى الله والشر إلى العبد ، ونسبة خلقهما معاً إلى الله ، واذنهم مدت هذه المقدمات ، تبين منها صحة اطلاق الصراط على الصورة الانسانية ، اي صفاتها ، واطلاقه على الامام ، وعلى هدا ، وعلى الشريعة ، و على جسر جهنم ، فان كلها طريق إلى الجنة ، وإلى عالم النور والزلقي ، ثم ان الطريق المستقيم المطلق ، ليس إلا لمن كان معارفه بالله ، وباسمائه و صفاته ، وأفعاله ، وملاء كته و كتبه ورسله و شرايعه ، حتى علم كل حركة وسكون مطابقاً لما في الواقع ، مما حكم به و حكمه و كيفه ، حكمة الحكيم تعالى ، وأخلافه كلها معتدلة بين الافراط والتفريط ، لا تميل عن الاعتدال مقدار ذرة الى الطرفين ، و مزاجه أعدل الامزجة ، لان المزاج ايضاً تأثيراً في الافعال و الأعمال ، نظير تأثير الاخلاق فيها ، و مع ذلك يساعده التوفيق والعصمة من الله ، حتى يكون سلوكه في أقرب الطرق حقيقة ، و انما شرطنا مع ما ذكر التوفيق والعصمة ، لان الاحداث الكونية ايضاً تأثيراً في ذلك ، و هو لا يستقيم إلا بهما ، و لذلك إيد الله المعصومين بالروح القدس ، بل تولى الله بلطفه رياضة قلوبهم بالخوف والرجاء ، كما اشير اليه في بعض الزيارات و الطريق المستقيم لكل مكلف هو أقرب ما يمكن له بلحاظ خصوص صفاته الذاتية من الطرق المؤدية الى مقام قربه الممكن له في حقه ، و هو ان يكون جميع حركاته الاختيارية انفع له في مرتبته من ايصاله إلى رضا ربه ، حتى أنه لو فرض ان اشتغاله بصلوة ليالي رجب ، انفع له من اشتغاله بمطالعة

الكتب العلمية ، أو بالعكس ، أو افطاره مع قوة العبادات انفع له من صومعه ، من جهة الضعف ، كان أقرب طرقه الانفع ، بل و يمكن ان يكون في بعض الاحيان له ترك الأعمال الخيرية انفع ، كما ورد في ذلك ، ان العبد قد يحرم ليلة اوليتين من التهجيد ، لئلا يدخله العجب ، بل وروى انه قد يتبلى بالكم لحفظه من العجب الذي هو اخسر منه ، وبالجمل الصراط المستقيم لكل نفس في كل يوم ، بل في كل نفس ، وحركة وسكون ما يكون انفع له بالنسبة إلى حاله الحاضر وما بعده في سلوك طريق الخير والسعادة ، فمن وفق لذلك : فهداية خاصة من الله تعالى وإلا فهذه العلوم الاكتسابية لا يحيط بجهات هذا المراد ، و لعل لذلك و رداه : ادق من الشعر ، و لصعوبة العمل بعد الهداية ، و رداه احد من السيف ، ثم إن الذي في رواية امير المؤمنين عليه السلام إن المراد في طلب الهداية في هذه السورة ، إنما هو الثبات على الهداية السابقة ، و اذا يمكن ان يكون المقصود من الصراط ، الايمان كما يشير إليه بعض الروايات ، او يكون هذا المراد مختصاً به ، و بامثاله من المعصومين فانهم لا يتفاوت احوالهم في الهداية بانواعها ، و جهاتها ، فيكون مطلوبهم ، و مستولم ان يهديهم الله في اللاحق مثل ما يهديهم في السابق ، و هذا معنى الثبات ، و أمثالنا فال مطلوب ان يزيدنا ربنا هدايتنا في الائمة على السالفة ، حتى نهتدى إلى السير في حظائر القدس : و السلوك في مقامات الانس بانظماس آثار العلايق الجسمانية و الطبيعية ، و ظهور انوار التجليات الالهية الجمالية و الجلالية ، و انكشاف الاسرار القبيية ،

هذا ولا يذهب عليك ، ان كل جهاد و نبات ، و حيوان مالم يصل إلى حد الانسان المكلف ، إنما سيره و حر كته من اول تكو نه بحر كته الكمبة و الكيفية ، بل الصور الجوهرية على صراط مستقيم ، بمعنى خروجه تدريجاً

من القوة إلى الفعل ، حتى ينتهي إلى كماله اللّائق بنوعه ، و شخصه في
 الفعليّات اللّائقة به ، ان لم يمنعه مانع وأما الانسان بعد الوصول إلى اوان
 الاختيار المعبر في التّكليف ، فقد يخرج في سيره النّفساني من القوى إلى
 الفعليّات اللّائقة بنوع الانسان ، من دون تخلّل فعليّة مخالفة لنوعه ،
 بين تلك الفعليّات حتى يصل إلى اقصى درجات المراتب من الفعليّة اللّائقة
 بالانسان الكامل ، وهذا قادر ، وهذا هو السّائر في الصراط المستقيم الانساني
 و الاغلب إنّما يخرج بعد وجود الحركة الاختيارية فيه من القوى إلى
 الفعليّات ، مع تخلّل الفعليّات الغير اللّائقة ، فيكون سيره لاعلى الصّراط
 المستقيم الانساني ، بل قد يكون سيره بسوء اختياره في الاعوجاج ، بحيث
 ينتهي به إلى اخس مراتب من الفعليّات اللّائقة للبهائم و السّباع ، بل
 الشّياطين ، وقد يقف فيمسخ بصورته الفعليّة التي هو عليها ، يعود بالله من
 خزي الدنيا والاخرة ، ثم إنّك سمعت في الاخبار ، إنّ الصّورة الانسانية هو
 الصّراط المستقيم إلى كلّ خير ، وذلك ان حركة الانسان نحو كما لانه التي
 فيها كلّ خير وسعادة ، إنّما هو بالحركة الكيفيّة والحركة الجوهرية ،
 فالطريق في ذلك هي مراتب الكيف ، والصّور المتعاقبة على الجوهر الانساني
 من الملكات الشريفة ، وانوار المعارف الرّبّانية ، فالسّالك جوهر الانسان ،
 والمقصد كماله ، والطريق تحصيل هذه الملكات ، وانوار المعارف والعلوم ،
 ففي هذه الحركة يوجد الطريق بنفس السّير ، لاقبله ولا بعده ، ثم ان نور
 المعرفة عبارة عن ظهور مراتب النفس والروح ، والعقل ، فالنور بلحاظ طريق ،
 و بلحاظ مقصد ، و بلحاظ سالك ، ثم ان حقيقة على عليه السلام و حقيقة الاثمة
عليه السلام من جهة انها نور الانوار ، واصل كلّ نور ، وهو نور الله في العالمين ،
 فهو في الحقيقة صراط الله المستقيم ، بالاتّجوز ، وهو وجه الله الذي إليه يتوجّه

الأولياء ، وهو جنب الله الذي إليه مصير العباد ، كما في الزيادة الجامعة ، وإياب الخلق إليكم .

صراط الذين انعمت عليهم هذا تفصيل للمراد من الصراط المستقيم وهم شيعة أمير المؤمنين من الأمة وصراطهم بعينه أخلاقهم ، وأوصافهم وأعمالهم التي أشار إلى جعلها هو عليه السلام حين سئل الهمام عن ذلك ، فقال : هم العارفون بالله ، العاملون بأمر الله ، أهل الفضائل ، الناطقون بالصواب مأكولهم القوت وملبسهم الاقتصاد ومشيههم التواضع ، ثم أن وصف الصراط المستقيم بذلك ، يمكن أن يكون للإرشاد إلى حقيقة الذي هو عبارة عما بين الإفراط والتفريط في حق الولي ، وما بين الغالي والقالى ، والاقتصاد في الأخلاق أو في حق الغير لدفع توهم أن يراد به صراط كل نفس إلى كماله اللائق بشخصه الذي يقتضيه ذاته ، ولوازم ذاته بحكم اقتضاء أسماء الله تعالى له ، مثلاً الصراط المستقيم ليس من جهة ماهيته وصفاته الذاتية وما يوصله إلى أسفل الدرجات ، فكانه يقول : أهدنا الصراط المستقيم الذي استقامته وأقيمت ، موصلة إلى رضاك وجوارك ، وهو صراط الذين انعمت عليهم ، من شيعة أمير المؤمنين ، لا إلى صراطى الذي استقامته موصلة إلى ما يقتضيه ذاتى وصفاتى ، وبعبارة أخرى أهدني إلى الصراط الذي يقتضيه فضلك ، وانعامك لا إلى ما يقتضيه عدلك ، وهو صراط الذين انعمت عليهم بولاية أمير المؤمنين .

غير المغضوب عليهم ، من الضالين والمنكرين .

ولا الضالين فيه بالغلو ، ثم أن تغيير الأسلوب في غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، مع ما قبلها حيث ، قال في الأول : الذين انعمت عليهم ، ولم يقل في الثانى : غير الذين غضبت عليهم ، لعلّه للإشارة إلى أن النعمة نسبتها إليه تعالى أصلى ابتدائى والغضب تبعى من جهة اقتضاء صفات العبد ذلك ، كما

اليه الاشارة في قوله تعالى : ما اصابك من حسنة فمن الله ، وما اصابك من سيئة فمن نفسك ، هذا

و في ثواب الاعمال باسناده عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال : اسم الله الاعظم ، يقطع في ام الكتاب ،

عن العياشي عن النبي صلى الله عليه وآله ان " ام " الكتاب افضل سورة انزلها الله في كتابه ، وهي شفاء من كل " داء " إلا السقام اي الموت ،

اقول اطلاق ام الكتاب لعلّه لاشتماله لكل ما في الكتاب ، كما ورد التصريح ، به فيما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال : كل ما في القرآن في الحمد ، و كل ما في الحمد في البسمة ، و كل ما في البسمة في الباء ، و كل ما في الباء في النقطة ، وانا النقطة تحت الباء .

وروى ايضاً بالباء ظهر الوجود ، وبالنقطة تميز العابد من المعبود ،
أقول : مقام العبودية المطلقة ، مقام الولاية ، لأنه درجة الفقر المطلق
وبعدها مقام الالوهية .

كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله الفقر فخري ، ولعلّه المراد من قول القائل :
إذا تم الفقر ، فهو الله ، يلحظ دلالة الفاء على التعقيب ، بل لعلّه المراد من
قول الصادق عليه السلام في مصباح الشريعة : العبودية جوهرة كنهها الربوبية ،
وهذا كله من شئون ما ذكرناه سابقاً عند ذكرنا لهذا الخبر انه يعرف
من بعض الاخبار ،

ان الله تعالى خلق عالم الحروف في قبال سائر العوالم ، فالالف كما
في بعضها للاشارة إلى مقام الالوهية ، والباء اشارة إلى مرتبة المخلوق الاول ،
والنقطة اشاره إلى جهة انسيته وماهيته ،

وعن العيون عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : لقد

سمعت رسول الله ﷺ يقول: قال الله عز وجل: قسمت فاتحة الكتاب بيني ، وبين عبدى فنصفها لى ، ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل ، إذا قال العبد ، بسم الله الرحمن الرحيم ، قال جل جلاله : بدء عبدى ، باسمى ، وحق على أن اسم أموره ، وأبارك له في أحواله ، وإذا قال : الحمد لله رب العالمين ، قال جل جلاله : حمدى عبدى ، و علم أن النعم التي له من عندى ، وأن البلايا التي اندفعت عنه فبتطوّل ، أشهدكم أنني أضيف له إلى نعم الدنيا نعم الآخرة ، وأدفع عنه بلايا الآخرة ، كما دفعت عنه بلايا الدنيا ، وإذا قال : الرحمن الرحيم ، قل جل جلاله : شهد بانى الرحمن الرحيم ، أشهدكم لأقرن من نعمتى حظّه ، ولأجزلن من عطائى نصيبه ، فإذا قال : مالك يوم الدين .

قال الله تعالى : أشهدكم كما اعترف بانى الملك يوم الدين ، لاستهان يوم الحساب حسابه ، ولأقبلن حسناته ، ولأجاوزن عن سيئاته . فإذا قال العبد : اياك نعبد ، قال الله : صدق عبدى أياى يعبد ، أشهدكم لأثيبته على عبادته ثواباً يقبضه كل من خالفه في عبادته ، لى ، فإذا قال : و اياك نستعين ، قال الله تعالى : بى استعان ، والى التجأ ، أشهدكم لأعينته على أمره ، ولأغشيته في شدايده ، ولأخذن بيده يوم نوابه ، فإذا قال : أهدنا الصراط المستقيم ، إلى آخر السورة ، قال الله : هذا لعبدى ، ولعبدى ما سأل ، فقد أستجبت لعبدى ، وأعطيته ما أمل ، وأمنتّه ممّا منه وجل .

أقول سبحانه من كريم ، ما أكرمه : أين الغافلون ، أين العالمون ، ليتدروا موقع هذا الكرم ، ويوحدوه سبحانه في هذه الجهة من عطية كرمه أيضاً ، كما وحدوه في سائر صفاته العليا ، ويحكموا عقولهم فيما يجب عليهم في شكر هذه الكرامة العظمى ، ويعترفوا بأنهم لو صرفوا تمام ممرهم في شكرها لما أدوا شيئاً من حقّه الواجب ، كيف والها جل جلاله من لطفه و

عنايته اوجب لعبيده هؤلاء الازلاء ، الصلوة ، وأذن لهم في ذكره وعبادته ، و جعل عبادتهم سبباً لمغفرة ذنوبهم ، واصلاح عيوبهم ، وترقياتهم إلى الدرجات العلى ، وشرّفهم في تكليفهم بالصلوة ، بهذا التشريف ، ثم يرضي لهم أن ينجوه في صلواتهم ، ويترك جوابهم ، ويقنع بجزائهم عن جوابهم ، بل ولا يرضى جوابهم بمقدار سؤالهم ، ويزيد في اكرامهم بالجواب عن المساوات .
وفي بعض الأخبار ان الله تبارك وتعالى يقول بعد القراءة : ان له بكل حرف درجة من فلان و فلان ، يعدّ الجواهر ، ودرجة من نورى على مايبالي من لفظ الخبر .

قل هو الله أحد عن ألباقر عليه السلام .

قل ، اي ^(١) أظهر ما أوحينا اليك ، وبغثاك به بتأليف الحروف التي قرأناها لك ، ليهتدي بها من القى السمع وهوشيد ، وهواسم مكنتى مشاربه إلى الغائب ، فالهاء تذييه على معنى ثابت ، والواو إشارة إلى الغائب عن الحواس الخ .

أقول لفظه : هو اسم الذات في مرتبة غيب الغيوب ، ولفظة الجلالة أيضاً اسم للذات ، ولكن من حيث الجامعيته لجميع الصفات الكمالية .
الاحد ، أي الفرد المتفرد الذي ، لا ينبعث من شيء ، أى أحدي المعني ، لا ينقسم في عقل ، ولا وهم ، ولا وجود .

الله الصمد ، أي السيد المصمود اليه ، والذي لا جوف له ، والذي لا يأكل ولا يشرب ، والذي لا ينام ، والدائم الذي لم يزل ولا يزال ، والفرد بالالهيته ، المتعالى عن صفات الخلق .

وعن الصادق عليه السلام ، عن أبيه أنه كتب اهل البصرة الى الحسين عليه السلام

ابن علي عليه السلام ، يسئلونه عن الصمد ، فقال : كتب اليهم : بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد فلا تخوضوا في القرآن ولا تجادلوا فيه ولا تتكلموا فيه بغير علم فقد سمعت جدى رسول الله عليه السلام يقول من قال في القرآن بغير علم ، فليتبؤ مقعده من النار ، وإن الله فسر الصمد ، فقال : قل هو الله أحد ، الله الصمد ، ثم فسر ، فقال : لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد .

لم يلد ، لم يخرج منه شيء كشيء كالولد ، وسائر الاشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقين ، ولا شيء لطيف كالنفس ، ولا تشعب منه البدوات كالسنة والنوم ، والخطرة ، والهم والحزن ، والضحك ، والبكاء ، والخوف ، والرجاء ، والرغبة ، والسامة ، والجوع ، والشبع ، تعالى عن أن يخرج منه شيء ، وأن يتولد منه شيء ، كشيء أولطيف .

ولم يولد ، لم يتولد من شيء ، ولم يخرج من شيء كما يخرج الاشياء ، الكثيفة من عناصرها ، كالشيء من الشيء ، والدابة من الدابة ، والنبات من الأرض ، والماء من الينابيع ، والثمار من الاشجار ولا كما يخرج الاشياء اللطيفة من مراكزها ، كالبرص من العين ، والسمع من الاذن ، والشم من الانف ، والذوق من الفم ، والكلام من اللسان ، والمعرفة والتمييز من القلب ، والنار من الحجر ، لا بل هو الله الصمد الذي لا من شيء ، ولا في شيء ، ولا على شيء ، مبدع الاشياء ، وخالقها ، ومنشيء الأشياء بقدرته ، يتلشى ما خلق لا افتناء بمشيئته ، ويبقى ما خلق للبقاء بعلمه ، فذاكم الله الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال .

ولم يكن له كفواً أحد ، وعن الصادق عليه السلام أنه ورد وفد من فلسطين على الباقر عليه السلام ، فسئلوه عن مسائل ، فاجابهم ، ثم سئلوه عن تفسير الصمد . فقال : في الصمد خمسة أحرف فالالف دليل على أئسته ، وهو قوله :

شهد الله أنه لا اله إلا هو ، و ذلك تنبيه وإشارة إلى الغائب عن درك الحواس
واللآم دليل على الهيته ، بانه هو الله ، والالف واللام يدفعان ،
ولا يظهر ان على الحواس ، ولا يقعان في السمع ، ويظهران في الكتابة ، دليلان
على أن الهيته باطنه ، خافية لا تدرك بالحواس ، ولا يقع في لسان واصف ،
ولا في أذن سامع لان تفسير الاله ، هو الذي اله الخلق عن درك ماهيته ، وكيفيته
بحسب أوبوهم ، لابل هو مبدع الاوهام ، وخالق الحواس ، و إنما يظهر ذلك
عند الكتابة ، فهو دليل على ان الله أظهر ربوبيته في ابداع الخلق ، وتركيب
ارواحهم اللطيفة في اجسادهم الكثيفة ، فاذا نظر العبد إلى نفسه ، لم يروحه ،
كما ان لام الصمد لا يتبين ، ولا يدخل في حاسة من حواسه الخمس ، فاذا
نظر إلى الكتابة ظهر له ما خفى ، ولطف ، فمتى تفكر العبد في ماهية الباري ،
وكيفيته ، اله فيه ، وتحير ، ولم تحط فكرته بشيء يتصور له لانه عز وجل
خالق الصور ، فاذا نظر إلى خلقه ثبت له أنه خالقهم ، ومركب ارواحهم في
أجسادهم .

وأما الصمد ، فدليل على انه عز وجل صادق ، وقوله صدق وكلامه
صدق ودعى عباده على اتباع الصدق بالصدق ، ووعد بالصدق دار الصدق .
و أما الميم فدليل على دوام ملكه ، وأنه عز وجل دائم تعالى عن الكون
و الزوال ، بل هو عز وجل مكوّن الكائنات الذي كان يتكوّن كائن .
ثم قال عليه السلام قال : لو وجدت لعلمي الذي اتاني الله عز وجل حيلة ،
لنشرت التوحيد والاسلام والايمان ، والدين والشرائع من الصمد ، وكيف
لي بذلك ، ولم يجد جدتي أمير المؤمنين عليه السلام حيلة لعلمه ، حتى كان
يتنفس الصعداء . ويقول ، على المنبر : سلولي قبل أن تفقدوني ، فان بين
الجوانح مني لعلماً جماً ، هاماً ، الا لاجد من يحمله ، و أنسي عليكم من الله

الحجة البالغة .

أقول : هذه جملة ما تيسر لي إلى الآن من أخبارهم في تفسير السورة ، ولعلّ ما لم أذكر أزيد مما ذكرت ، ولكن في ذلك كفاية لمن عقل ، وتفكر فيها بنور من الله ، فلفظة هو إشارة إلى مرتبة غيب الغيوب ، ولفظة الله إلى مرتبة ظهور الاسماء اجمالاً ، ولفظة الاحد إلى تفرّده الحقيقي من مرتبة الاسماء ، ولفظة الصمد إلى كيفية تفرّده ، وأصالته ، وأن مبدئيته للأشياء ليس كمبدئية سائر الأشياء بعضها لبعض ، وإن الوجود الحقيقي يختص به ، والأشياء كلها قائمة بقيوميته وقدرته وليست احاطته للأشياء كاحاطة بعضها ببعض ، حتّى العقل بالمعقولات ، فإن احاطة كل منها إلى غيره يشبه باحاطة المجهوف لما في جوفه . إلا الله المحيط الصمد الذي ، لم يلد ، ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد ، هذا .

والأخبار في فضلها ، وفضل قرائتها كثيرة .

وفيها ، أن من قرأها ثلث مرّات ، فكأنه قرأ القرآن كله .

وفيها أن من مضت عليه جمعة ، ولم يقرأ بقل هو الله أحد ، ثم مات مات

على دين أبي لهب .

وفيها : أن من أصابه مرض ، أو شدة فلم يقرأ في مرضه أو شدته بقل

هو الله أحد ، ثم مات في مرضه وفي تلك الشدة التي تزلت به فهو من أهل النار .

وفيها أنه جاء رجل إلى النبي ﷺ فشكى إليه الفقر ، وضيق المعاش

فقال الرسول ﷺ إذا دخلت بيتك فسلم أن كان فيه أحد ، وإن لم يكن

فيه أحد فسلم ، وأقرأ قل هو الله أحد مرة واحدة ، ففعل الرجل فافاض

الله عليه رزقا ، حتّى افاض على جيرانه .

وفيها أن من يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يدع أن يقرء في دهر الفريضة
بقل هو الله احد ، فانه من قرئها جمع له خير الدنيا والاخرة ، وغفر الله له ،
ولو اديه وما ولدا ،

اقول اجمال ما دلت عليه هذه الاخبار من معاني الفاظ هذه السورة ،
ان هو اشارة إلى الذات الغائبة عن الحواس والاورهام ، والله اى المعبود المفزع
الذي تحيّر الخلق عن درك ماهيته ،

الاحداى الفرد الحقيقى الواقعى معنى وخارجاً ، الاحدى المعنى لا ينقسم
في وهم ، ولا عقل ولا وجود ، الصمد اى السيد المصمود الذى لا جوف له ، والذى
لم يخرج من شيء ، ولا يخرج منه شيء منشيء الاشياء ، وخالقها ،
ولم يكن له كفواً احد ، هذا كفى للقراءة ،

واما تكبير الر كوع ، ولعل المناسب ان يقصد به تكبيره تعالى من
تجويز ان يقدر احدان يقوم بعبادته ، و يكون قصده من رفع اليد أيضاً ،
التبرئ من هذا الاعتقاد ، فينحط عن حال القيام للر كوع ، والتواضع عن
قوته وقدرته ، وارادته ويتأدب لله بهذا الخضوع ، ويذكر ذكر الر كوع ،
ويريد من تسبيحه تنزيه ربه عن الشريك في الارادة ،

ثم ان تسبيحه تعالى إنما هو قضية صفاته الجلالية السلبية ،
و اصل صفاته الجلالية السلبية ، راجع إلى سلب الحدود ، و سلب الحدود
راجع إلى سلب السلوب ، و مصداق سلب السلوب فيه تعالى ليس الاسعة
الوجود ، هذا بخلاف تنزيه الممكنات ، فان السلوب الراجعة إليها ،
إنما هو بسلب الوجودات التي هي منتزعة من حدود وجوداتها ، لا من
وجوداتها ، فتسبيحه تعالى ، إنما هو بما يحمده ، فلذلك يقرن تسبيحه في
الاغلب بحمده ، كما في تسبيح الر كوع والسجود ، ومن ذلك قوله تعالى :

فسبح بحمد ربك ، هذا حقيقة تنزيهه تعالى ان يعتقد العبد بسلب النقايس بجميع وجوهها عن الله جل جلاله ، بقلبه ويعمل بمقتضى ذلك بجوارحه ، وهو يقتضى كمال اغلب الصفات الحسنة في العبد ، من الاخلاص ، و الصدق ، والتوكل ، والتسليم ، والرضا ، والتوحيد ، لان العبد إذا اعتقد كماله تعالى من جميع الوجوه ، لابد ان يعتقد كمال قدرته ، وعنايته وعلمه ، وتوحيده تعالى في ذلك كله ، فلا مناص له إلا من هذه الصفات المذكورة ، لانه ان لم يعتقد الضر والنفع من غيره ، لا يراقبه في اعماله ، و افعاله ابدأ ، و ذلك يتم به الاخلاص ، والصدق ، وإذا عرف علمه تعالى بصلاح نفسه ، و كمال عنايته في حقّه وقدرته الكاملة على اصلاحه ، يتم له الثلاثة الاخيرة ، و إذا اعتقد كماله من حيث انتفاء الشريك ، ومن حيث انتفاء الانقسام والتجزئة في الوهم ، والعقل والوجود لتمام له التوحيد بمعنييه الذين ، يجوز ان عليه تعالى ، كما وجد في كلام أمير المؤمنين ، و سيد المرسلين عليه السلام في تفسير الوحدة ، التي تجوز على الله ، واجماله ان ما يليق أن يراد من معنى الواحد عليه تعالى ، اثنان .

احدهما انه لاشريك له .

وثانيهما انه احدى المعنى ، وكلا المعنيين قضية سلب النقايس ، التي هي اضداد الكمال ، فحال التسبيح في العبد ، ان يكون قلبه معتقداً في ربه الكمال من جميع الوجوه ، ويكون جميع حركاته ، وسكناته ناشية من هذه المعرفة ، هذا في التسبيح الكامل المطلق ، و أما التسبيح المقيّد ، فهو أيضاً بحسب القيود ، مثلاً التسبيح الرّكوعي يشبه ان يكون تنزيهاً من نفس الشّركة في الحول ، والقوّة والارادة ، كما يشعر بذلك .

ما في مصباح الشريعة ، قال الصادق عليه السلام لا يركع عبد لله تعالى

ركوعاً على الحقيقة، إلا زينته الله بنور بهائه وأظله في ظلال كبريائه، وكساه كسوة
اصفيائه، والركوع أول السجود ثان، ومن اتى بالأول صلح للثاني، وفي
الركوع أدب، وفي السجود قرب، ومن لا يحسن الأدب لا يصلح للقرب،
فاركع ركوع خاضع لله عز وجل بقلبه، متذلل وجل تحت سلطانه، خاضع
لله بجوارحه، خفض خائف حزين على ما يفوته من فوايد الركوعين.

وحكى ابن ربيع بن حثيم كان يسهر بالليل إلى الفجر في ركوع واحد،
فاذا أصبح يرف، فيقول: أوّه سبق المخلصون، وقطع بنا، واستوف ركوعك
باستواء ظهرك، وانحطّ عن همتك في القيام بخدمته، ألا بعونه وفرّ بالقلب
عن وسوسة الشيطان، وخدايعه ومكائده، فإن الله رفع عباده بقدر تواضعهم
له، ويهديهم إلى أصول التواضع، والخضوع والخشوع بقدر اطلاع عظمتهم
على سرايرهم - انتهى.

أقول: تأمل في هذه الكلمات، وتحقق بما فيها يكفيك في هذا المقام
فإن تأملت في قوله الركوع أول، والسجود ثان، وفي الركوع أدب،
وفي السجود قرب، عرفت وجه ما ذكرته من الاستشمار، فإن التبصر عن
الحول والقوة، والتوكل والتسليم، التي هي فضيلة التنزيه عن الشريك
في الحول والقوة والأرادة من الأدب، ومقام الفناء الذي لازمه القرب، الذي
هو عبارة عن التنزيه السجودي من القرب، وأيضاً قوله: وانحطّ عن همتك
في القيام بخدمته إلا بعونه، كالصريح في أن المراد من الركوع هو الإشارة
بالتبصر عما ذكر، وتنزيه الرب عن الشريك فيها، وأيضاً الجزء الذي
ذكر أولاً لمن اتى بحقيقة الركوع، إنما يناسب ما ذكرنا من التبصر،
لأنه المناسب بنور البهاء، والاستظلال في ظلال الكبرياء.

وبالجملة فمن كان مراعيّاً للأسباب وناظراً في الأمور بتدبيره وحوله

وقوته ، ومعتمداً عليها فهو لم يركع بحقيقة الركوع ، ولم ينزه الله بتنزيهه
الركوعي ، وان اطال الركوع وسبح مائة مرة .

وبالجملة حقيقة الركوع وروحه ان يكون قلب العبد على صفة التوكل
وعمله عمل المتوكلين ، ولا يرى مدبراً ، بل ولا فاعلاً بالاستقلال الا الله ، و يتبرئ
عن الحول والقوة ، ويكون كعبه وتشبثه للاسباب من جهة الامر ، ولا
يمكن لمثل هذا ان يكون في كسبه حريصاً ، ولا اخذاً للحرام ولا الشبهات
بل ولا يمسك ولا ينفق إلا الله ، وبامر الله ، بل يكون الانفاق والامساك عنده
على السواء ، بل ويسوى عنده الوجود والعدم ، والفقر والغنا ، وعند ذلك
يتولى الله تدبير اموراته بنفسه ، ولا يكله إلى غيره ،

وأما القيام عن الركوع فليكن النية فيه الارتفاع بالله على اعدائه
بعد التواضع له .

ويرفع اليد لتكبيره التبرئ عن التواضع لاعدائه ثم إنّه يستحب
الاستيقاظ بالركوع باستواء الظهر ، وان يمد عنقه ، ناوياً باتى امنك لك ،
وان ضربت عنقي ، ثم يرفع راسك راجياً القبول خضوعك ، وتسبيحك وحمده ،
وناوياً الارتفاع على اعدائه بحوله وقوته ، ومؤكداً لرجائك ، بقول سمع الله
من حده ، أي اجاب الله لمن حده ، مردفاً ذلك بالحمد والشكر ، بقول الحمد لله
رب العالمين ، ثم تزيد في الخشوع والتذلل إلى ربك بعد الارتفاع على اعدائه
بقول اهل الكبرياء والعظمة ، والجود والجبروت ، كانتك بعد ما قمت للعبودية ،
اقتضى ذلك ، ان تبرئ من حولك وقوتك ، في القيام بعبوديته بالركوع ،
وتنزهه تعالى عن الشريك في الحول والقوة ، واقتضى ذلك ان تظهر انك
مع ذلك ترتفع على اعدائه ، واعداء اوليائه بحوله وقوته ، واقتضى ذلك أيضاً
ان تذكر بعد الارتفاع ذلك ، وكبريائه وعظمته في ذلك الارتفاع ، فيتم لك

آداب العبودية علماً وعملاً ، ثم تترقى عن رؤية أداء حق ادب العبودية ،
فقدشرف بمقام القرب ، فكبر ربك عن الشريك ، فكانه إذا حصل لك القرب ،
تجلى لك انوار جمال الاحدية ، و اضمحلت عنده وجودات جميع الخلايق ،
فكبرت ربك عن أن يكون له شريك في الكمال و خربت ساجداً لعظمته ،
محتجبا عن جميع الاشياء ، ومنزهاً له عن كل ما يتوهم من النقايس المضادة
للكمال ، حتى الشريك في الوجود الحقيقي ، فكانك لا ترى في الوجود إلا الله ،
وان وجودات جميع الممكنات كسراب بقية يحسبه الظان ماء ، وترى ان
وجود العالم كانه وجود خيالي ، والوجود الحقيقي المعني الخارجى هو وجوده
تعالى ، بل ولاتلقت إلى غيره ابداً .

في مصباح الشريعة قال الصادق عليه السلام : ما خسروا الله تعالى قط من اتى
بحقيقة السجود ، ولو كان في العمر مرة واحدة ، وما افلح من خلا بربه في
مثل ذلك الحال تشبهاً بمخادع نفسه ، غافل لاه عن ما اعد الله للساجدين ،
من البشر « نخل أنس » العاجل ، و راحة الاجل ، ولا بعد عن الله ابداً من احسن
تقربه في السجود ولا قرب إليه ابداً من اساء ادبه ، وضيع حرمة بتعلق قلبه بسواه
في حال سجوده ، فاسجد سجود متواضع لله ، ذليل علم انه خاق من تراب
يطؤه الخلق ، وانه ركب من نطفة يستفندرها كل احد ، وقد جعل الله معنى
السجود سبب التقرب إليه بالقلب ، و السر و الروح ، فمن قرب منه بعد
عن غيره ، الا ترى في الظاهر ، انه لا يستوى حال السجود ، إلا بالتوازي
عن جميع الاشياء ، والاحتجاب عن كل ما تراه العيون ، كذلك امر الباطن ،
فمن كان قلبه متعلقاً في صلوته بشيء ، دون الله فهو قريب من ذلك الشيء ،
بعيد عن حقيقة ما اراد الله منه في صلوته ، قال الله : ما جعل الله لرجل من قلبين
في حوفه ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : قال الله تعالى : لا اطلع على قلب عبدي ،
فاعلم فيه حب الاخلاص لطاعتي لوجهي ، و ابتغاء مرضاتي ، إلا توليت

تفويده ، وسياسته وتقرب منه ، ومن اشتغل في صلوته بغيره ، فهو من المستهزئين بنفسه ، مكتوب اسمه في ديوان الخاسرين إنتهى .

أقول تأمل في الفاظ الرواية ، لعلك تجد لها دالة على ما ذكرناه من معنى حقيقة السجود ، فإن المعنى الذي من أتى به ، ولو في عمره مرة واحدة لم يخسر ، لا يناسب إلا بما ذكرنا كما يشير إليه قوله من انس العاجل ، والانس لا يكون إلا بتجلي المطلوب ووصاله ، وكذا قوله : وقد جعل الله معنى السجود سبب التقرب إليه بالقلب ، والسر والروح وليس في غير ما ذكرنا من المعنى هذه الخاصة فإن التقرب بالسر والروح ، لا يكون إلا بما ذكرنا ، وإن كان ظاهر قوله : ممن كان قلبه متعلقاً في صلوته بشي دون الله ، فهو قريب بذلك الشئ اهـ ، إن المراد حضور القلب الذي يلزم في جميع أحوال الصلوة ، من أفعالها وأقوالها ولكن الذي يعطيه حق التأمل ، أن هذا الذي ذكرنا خيراً ، كأنه صيغ لبيان أمر عام لجميع أجزاء الصلوة ، وهو الحضور ، وذلك أيضاً يقتضى أن يكون حال السجود كما ذكرنا ، لأن حضور القلب في القيام مثلاً يقتضى الالتفات إلى مقام العبودية والربوبية ، وفي الركوع يقتضى الالتفات إلى الغير ، وإلى أن الحول والقدرة الحقيقية منفية عنهم ، والحضور المناسب للسجود ، هو بالفناء عن الكل ، والحضور عند الرب تعالى ، وهذا عين ما ذكرناه من المعنى .

وبالجملة التواري ، والاحتجاب عن الكل بالبدن بهيئة السجود الظاهرية ، والتواري بالقلب والسر والروح ، لا يكون إلا بما ذكرناه . هذا ولا يذهب عليك ، ما في الرواية الأخيرة ، من وعد الله لمحبة

الاخلاص ، فضلاً عن المخلصين ، وإن كنت تعجز عن نفس الاخلاص ، فاحذر لاحالة عن التواني من حب الاخلاص ، فتحرم من كرامة تولى الله جل جلاله تدبير امورك ، فتكون في ضلالتك من المستهزئين بنفسك ، وتلحق

بالخاسرين .

ثم ان السجود من افضل الاعمال البدنية وأجابه للنور .
كما روى عن الصادق عليه السلام : وجدت النور في البكاء والسجدة .
وروى أيضاً أنه أقرب حالات العبد إلى الله ، لاسيما إذا كان جابحاً
وباكياً .

وورديه فضائل جمّة .

منها أنه سئل جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يضمن لهم على ربهم الجنة ،
فقال : على ان تعينوني بطول السجود ، قالوا : نعم فضمن لهم الجنة .
و منها ما روى ، أنه قيل للصادق عليه السلام : لم اتخذ الله إبراهيم خليلاً
قال : لكثرة سجوده على الأرض .

وروى أيضاً في الصحيح ، أن العبد اذا صلى ثم سجد سجدة الشكر ،
فتح الرب تعالى الحجاب بين العبد ، وبين الملائكة ، فيقول : يا ملائكتي
انظروا إلى عبدي ، أدنى فريضتي ، واتم عهدي ، ثم سجدي شكر أعلى ما
أنعمت به عليه ، ملائكتي ما زاله قال : فيقول الملائكة : يا ربنا رحمتك ، ثم
يقول الرب تبارك وتعالى : ثم ماذا ؟ فيقول الملائكة : يا ربنا جننتك ،
فيقول الله تبارك وتعالى : ثم ماذا ؟ فيقول الملائكة كفاية مهماته ، فيقول
الرب ثم ماذا ؟ قال : فلا يبقى من الخير شيء الا قالته الملائكة ، فيقول الله
تبارك وتعالى : ثم ماذا ؟ فيقول الملائكة : يا ربنا لا علم لنا ، قال : فيقول الله
تبارك وتعالى : اشكر له كما شكر لي ، و أقبل إليه واربه وجبي .

أقول : في هذه الرواية كفاية لمن كان له قلب ، او ألقى السمع وهو شهيد .
أقول : روى عن أصحاب الائمة من طول السجود ، أمر عظيم هنيئاً لهم ،

ولمن تبعهم .

مثل ما روى عن الكشي أنه وجد في كتاب أبي عبد الله الشاذاني بخطه ، سمعت أبا محمد الفضل بن شاذان يقول : دخلت العراق فرأيت واحدا يعاتب صاحبه ، ويقول له : انت رجل عليك عيال ، تحتاج ان تكسب عليهم ، وما آمن أن يذهب عينك من طول السجود ، قال : فلمّا أكثر عليه ، قال : أكثر عليّ ويحك لو ذهب عين احد من طول السجود ، لذهبت عين ابن أبي عمير ، ما ظنّك برجل سجد سجدة الشكر بعد صلوة الفجر ، فما رفع رأسه الا عند الزوال .
وروي أيضاً عنه .

قال : وذكر أبو القاسم نضر بن الصباح عن الفضل بن شاذان ، قال : دخلت على محمد بن أبي عمير ، وهو ساجد فاطال السجود ، فلمّا رفع رأسه ، و ذكر له طول سجوده ، قال : كيف لوراية جميل بن درّاج ، ثم حدثه إنه دخل علي جميل بن درّاج فوجده ساجداً ، فاطال السجود جداً ، فلمّا رفع رأسه ، قال له محمد بن أبي عمير : أطلت السجود ، فقال : كيف لوراية معروف بن خربوز .
هذا و طول سجود السجّاد ، والكاظم معروف .

أقول : كان لي شيخ جليل عامل عارف كامل قدس الله تربته ، ما رأيت له نظيراً في المراتب المذكورة ، سئلته عن عمل مجرب يؤثّر في إصلاح القلب ، وجلب المعارف ، فقال قدس سرّه العزيز ، ما رأيت عملاً مؤثّراً في ذلك مثل المداومة على سجدة طويلة في كلّ يوم وليلة مرّة واحدة ، يقال فيها : لا إله إلا أنت سبحانك انّي كنت من الظالمين ، يقوله : وهو يرى نفسه مسجونة في سجن الطبيعة ، ومقيّدة بقيود الاخلاق الرذيلة ، محروماً بأنك لم تفعل ذلك بي ، ولم تظلمني ، وأنا الذي ظلمت نفسي و اوقعتها في هذا الحال ، و فرائدة سورة القدر في ليلة الجمعة ، و في عصرها

مائة مرة ، و كان أصحابه عاملين بذلك ، كل منهم على حسب مجاهدته .

و سمع عن بعضهم ، أنه كان يقوله : ثلاثة آلاف مرة .

و بالجملة هذه السجدة ، و بركاتها معروفة عند العاملين بها ، ولكن بشرط المداومة و كيف كان سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن معنى السجدة الاولى ، قال : تأويلها اللهم أنك منها خلقتنا ، يعنى من الأرض ، و تأويل رفع رأسك و منها ، اخرجتنا ، و السجدة الثانية ، و اليها تعيدنا ، و رفع رأسك ، و منها تخرجنا تارة اخرى .

أقول : و الذي يفهم من تفسير الامام ، ان النية من رفع الرأس في السجدة الاولى ، قصد الارتفاع على اعداء الله ، و اعداء أوليائه .

و يمكن الجمع ، بان الاول اشارة الى مطلق الخروج الى الدنيا ، و الثاني اشارة الى حكمه ، و هو الايمان بالله ، و بأوليائه .

ثم ان السجود من جهة أنه صورة مقام الفناء ، الذي هو أقصى درجات الاستكانة ، ولذا ناسب أن يوضع فيه اعز الاعضاء على أرض الأشياء ، ووجب أن يذكر الله عند تسبيحه باسمه الاعلى ، فاذا امى العبد بذلك ، فرق قلبه ، و طهر لبه برد الفرع على اصله ، و وضع نفسه موضعه ، شملت العناية الربانية لان عنايته تتسارع الى مواضع الدّل ، و مراكز الاضطراب ، و اي ذل اذل من مقام الفناء ، و أي اضطراب اشد من اضطراب وجه العبودية ، ثم انه اذا اتم سنن العبودية بالفناء عن نفسه ، ثم الارتفاع بربه ، كبر و سأل ربه مغفرة ذنوبه ، و تقصيره و قصوره في درجات أحوال الارتفاع ، فانه غامض علماً و عملاً ، لكونه موافقاً لهوى النفس ، ثم يؤكد ذلّه بعد الارتفاع بالسجدة الثانية ، و تسبيح ربه الأعلى بحمده ، فكانه اتم فناءه عن نفسه ، بالفناء عن جميع آثاره ، فاستحق بذلك أقصى مقامات العبودية ، و مقام الشهود ، و البقاء

الابدی ، فیرفع رأسه ، تأذّياً للقیام بالعبودیة ، والبقاء بالله فی مقام الشهود ، فیتشهد فیہ بالتوحید ، ویقرنه بالشهادة بالرّسالة ، فیصلی علی النبی وآله ، شکر النعمة هدايتهم بذلك المقام الاسفی ، أو یقصد بها التحية بحضور مجلس الحضرة ، فیخصّ بها مقرّبی ملک الحضرة .

ثمّ یفوم للرّکعة الثانیة ، ویزید فیها الفنون بعد السّورة ، ویطیل فیہ جدّاً ، ویختار من الدعوات الواردة فیہ ، وفی غیره الزمها وأجلّها ، وما یؤثر فی رقة القلب ، ویراعي فی ذلك شرایط الدعاء ما یمکنه ، فمن اطال فنوته ، وأحسن دعائه فیہ ، فقد احرز حظّه من کل السّعادات ، فإنّ الدعاء من اوسع أبواب الرّحمة ، وهو طریق مستقلّ قبال طرق الخیر کلّها إلى جمیع السّعادات ، وأنا اخترت لفنون الصّبح والمغرب دعوات من ادعیة ائمتنا عليهم السلام ، و لو فی غیر الفنون ، ولا بأس به .

وإذا جلست للتشهد بعد هذه الافعال الدقیقة ، والاسرار العمیقة المشتملة علی الاخطار الجسیمة ، فاستشعر الخوف التّام ، والرّهبّة والحیاء ، والوجل ، من ان یموت جمیع ماسلف منک غیر واقع علی وجهه ، فاجعل یدک صفراً من فوائدها ، إلا ان یتدارک الله برحمته ، ویقبل عملک الناقص بفضله ، وأرجع إلى مبدء الامر ، وأصل الدین ، واستمسک بكلمة التّوحید ، وحصن الله الذی من دخله کان امناً ، ان لم یکن حصل فی یدک غیره ، واشهد له بالوحدانیة ، واحضر رسوله الکریم ، ونبیه العظیم بیالك ، وانهده بالعبودیة ، والرّسالة ، وصلّ علیه وهلی اله مجدّداً عهد الله باعادة کلمتی الشهادة ، متعرّضاً بها لتأسیس مراتب العبادة ، فانّها اول الوسائل ، واساس الفواضل ، مترقباً لاجابته عليه السلام بصلواتک عشراً من صلوته ، إذا قسمت بحقیقة صلاتک علیه ، التي لو وصل إلیک واحد منها ، افلحت أبداً .

وفي مصباح الشريعة ، التشهد ثناء على الله ، فكن عبد الله في السر ، خاضعاً له في الفعل ، كما أنك عبد له في القول ، والدعوى ، وأوصل صدق لسانك بصفاء صدر سرك ، فإنه خلقك عبداً ، وأمرك أن تعبد بقلبك ، ولسانك و جوارحك ، وأن تحقق عبوديتك له ، بربوبيته ، وتعلم أن نواصي الخلق بيده ، فليس لهم نفس ؛ ولا لحظة إلا بقدرته ؛ ومشيتة ، وأنهم عاجزون عن اتیان اقل شيء في مملكته ، إلا بإذنه وأرادته .

أقول : ولا تغفل عما في هذه الكلمات الشريفة من الاشارات ، لاسيما قوله وتحقق عبوديتك له بربوبيته ، فإن تحقق العبودية بالربوبية ، إنما يتم بالتفويض الكامل ، والتسليم المطلق من جميع الجهات ، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يعلم العبد ان لا نفس ، ولا لحظة إلا بقدرته ، ومشيتة ، وإذاعلم ذلك ، واعتقد به اعتقاداً مباشراً لقلبه ، وعلماً صادقاً مؤثراً في أفعاله وأعماله ، لا يرى في الوجود مؤثراً إلا الله ، ولا في الكون فاعلاً غيره ، حينئذ ينقطع إلى ربه ، ويفتح طمعه عن الناس ، وعن حوله وقوته ، فيتم له التوحيد العلمي ، فيكون في شهادته بالتوحيد ، صادقاً وأما من لا يرى الخير إلا في المال مثلاً ولا يرى معطياً ، ولا مانعاً إلا الناس ، فهو مضاد لترحيد الله ، و منافق في شهادته بأن لا اله إلا الله ، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ، فأنالله وأنا اليمرا يحون . مصيبة عظم رزئها ، وجل عقابها .
أقول : و من هذا الباب .

ما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام ، أنه لا يجد عبد طعم الايمان ، حتى يعلم أن الضر والنافع هو الله ، و مثل هذا العبد لا يكون بمافي يده اوثق منه بما عند الله ، و يسوى عنده الوجود والعدم ، و الغنى والفقر ، وأما من يرى الاسباب ، ولم ير مسبب الاسباب ، ولا مطمئن على ضمان الله ، فهو حقيق

بان يعد عابداً لها ، لا اله الا الله اللهم إلا ان يكون إيمانه اعتقاداً جازماً ، ويكون
عدم تأثير إيمانه في عمله من جهة مرض قلبه ، وضعفه ، و استيلاء الجبن عليه ،
و انزعاجه بسبب الاوهام الغالبة عليه ، فان القلب قد ينزعج تبعاً للوهم ، و
طاعة له من غير نقصان في الاعتقاد ، كانز عليه من ان يبيت مع ميت في بيت ،
أو في قبر مع قطعه بان الميت مثل ساير الجمادات ، لا يقدر على شيء هذا ،
ولا تفعل مما اشير اليه في امر الصلوة ، و هي امور : منها ان صلواتك للنبي
ﷺ من قبيل صلواتك لله ، كما يفهم ذلك ، من قوله : أوصل - اه .

و هذا كذلك ، لان الصلوة خدمة ، و عبودية ، و ميل و رغبة من العبد
إلى الله ، و ذلك بالنسبة إلى الله ، انما هو بالصلوة ، و هكذا صلوة النبي
ﷺ خدمة ، و تواضع ، و ميل و رغبة الى حضرة رسول الله ﷺ ، و صورة
ذلك كله واحدة ، انما هو بالصلوة المسنونة له من الله .

و منها لزوم و صل صلواته بصلوة الله ، و طاعته بطاعته ، لأنه بعد الله
جل جلاله ولي نعم الله على عباده و واسطة فيضه الاقدس ، و خليفة الله ، و
جنب الله و بابه ، و وجهه الذي يتوجه إليه الاولياء ، و بعده خلفائه المعصومون :
أمير المؤمنين ، و الاحد عشر من اولاده .

و منها ان في معرفة حرمة بركات ، و فوائد ، و ان من لم يعرفه فانه
فوائد صلواته ، فان معرفتهم ﷺ من مهمات الأمور .

و قد روى في ذلك اخبار جلية ، فارجع إلى ما روى في معرفتهم بالنورانية ،
بل صح قول من قال : ان الخير كله في كمال معرفتهم لانه لاسبيل الى
معرفة كنه الذات عز وجل فالمعرفة الممكنة في حقنا التي هي اسعد السعادات ،
و أفضل مقامات الدين كلها ، بل لافضيلة مثلها انما هي معرفة الاسماء ، و
هم اسماء الله الحسنى ، بل الاسم الاعظم ليس إلا حقيقتهم ، فمن عرف حقيقتهم

بالمعرفة الشخصية ، فقد فازونال ، ولم ذلك : ان المعرفة انما هي بالوصول إلى المعروف ، و القرب منه ، وهذا هو المقصد الاسنى والكرامة العظمى ، التي لامر تقي فوقها ، لافى الدنيا ، ولا في الآخرة .

ثم ان في فضيلة صلواته صلى الله عليه وآله ، وردت أخبار متواترة ، ويكفى منها خبر واحد مستفيض ، و هو انه صلى الله عليه وآله و عدلن صلى عليه واحداً أن يصلي عليه عشرأ ، بل في رواية الكافي ، باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله فأكثرُوا الصلوة عليه ، فانه من صلى على النبي صلوة واحدة ، صلى الله عليه الف صلوة ، في الف صف من الملائكة ، ولم يبق شيء مما خلقه الله إلا صلى على العبد ، لصلوة الله عليه ، و صلوة ملائكته ، فمن لم يرغب في هذا ، فهو جاهل مغرور ، فقد بره الله منه ، و رسوله ، و أهل بيته . و روى فيه في حديث ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله من ذكرت عنده ، فلم يصل على فدخل النار فأبعده الله .

أقول : من كان مصلياً على رسول الله صلى الله عليه وآله ، ويسلم لاهالة ، يراقب ان لا يضاد في ذلك بعمله ، فان روح الصلوة التحية والاكرام ، و روح السلام ما يحكى لك في مصباح الشريعة ، و هذان المعنيان انما يخالفان بالأيذاء و الشقاق ، و إذا صليت عليه وآله ، و سلمت بلسانك فراقب ، ان لا تؤذيه بعملك ، فيخالف قولك في لسانك ، لعملك بلسانك ، و غيره من جوارحك ، فان الأخبار وردت بمرض اممالك على رسول الله صلى الله عليه وآله و الائمة عليهم السلام ، فما نطقت بهم ، إذا رادوا منك القبايح والمعصية ، و إذا ردوا في ملك الظلم على شيعتهم ، و عترتهم ، أما يؤذيه ذلك ؟ وليس مضاداً أو مخالفاً مع الصلوة والسلام عليهم ، و إذا كان لسانك مخالفاً لعملك ، و قلبك ، كان نفاقاً تستجير من ذلك إلى الله . و قد حكى من بعض أهل المراقبة : انه كان يدعو لجماعة من اخوانه

المؤمنين مدّة ، و اتفق له أنّه مات ابوه فورث منه مالا ، قال : أما كنت
اواسي أخواني بالدعاء بالنعم الباقية : كيف ابخل عنهم من عروض الدنيا
الفانية ، قسم ارثه من أبيه بين من كان يدعولهم .

أقول : من يحسد اخاه ببعض زخارف هذه الدنيا ، كيف يمكن له
ان يرغب ان يعطيه الله كرامات عوالم الآخرة ، و من لا يقدر ان يرى في أخيه
شيئا من النعم الشخصية ، كيف يشاق الى ان يصل إليه النعم الجليلة الفاخرة ؟
وهل يكون هذا إلا خلفا ، والذي يترأى من بذل الناس الدعاء بالجنة و
بخلهم وحسدكم في غير ذلك ، إمّا من جهة عدم اعتقاده في تأثير دعائهم ، وإمّا
من جهة عدم اطمينانهم بوجود النعم الآخروية .

وكيف كان في مصباح الشريعة : معنى التسليم في دبر كلّ صلوة
معني الامان ، اي من اتي بأمر الله تعالى ، و سنّة نبيّه خاضعا له ، و خاشعا
فيه ، فله الامان من بلاء الدنيا ، والبراءة من عذاب الآخرة ، و السلام اسم
من اسماء الله تعالى ، أودعه خلقه ليستعملوا معناه في المعاملات ، والأمانات ،
والألصاقات ، و تصديق مصاحبتهم ومجالستهم فيما بينهم ، وصحة معاشرهم ،
فأن اردت أن تضع السلام موضعه ، و تؤدّي معناه ، فاتق الله و ليسلم منك
دينك ، و قلبك و عقلك ، لا تدنسها بظلم المعاصي ، و لتسلم منك حفظتك ،
لا تبرمهم ، ولا تملهم ، ولا توحشهم منك بسوء معاملتك معهم ، ثم مع صديقك ،
ثم مع عدوك ، فإن لم يسلم منه من هو أقرب اليه ، فالأبعد أولى ، ومن
لا يضع السلام موضعه هذا ، فلا سلام ولا تسليم ، وكان كاذبا في سلامه ، وان
افشاه في خلقه .

أقول : تفتن يا عاقل من هذه الكلمات بحكم تسليمك على الناس ،
و قلبك لا يجب له سلامة جميع النعم ، او بعضها ، هل هذا الاتفاق ؟ وهل

للمسلم ان يتوقع مثل هذا السلام ، ما اعد الله للمسلم من الكرامات ، و هكذا تقول في لسانك : السلام عليك ورحمة الله وبركاته ، وتؤذيه بعملك وفعلك فتفتن من ذلك على موقع سلامك لنبيك ، و ائمتك عليهم السلام في صلواتك ، او في زيارتك ، فان من ظلم الناس و شيعتهم و ذريتهم ، و اخذ منهم مالا ، و زارهم عليهم السلام بذلك المال ، لاسيما اذا كان ملبساً بعين هذا المال ، عند التسليم ، او بقوته لاداء التسليم ، فما حكم سلامه ، لاسيما اذا كان مع مخالفته في الباطن ، مخالفاً لرضاء في الزّي والهيئة أيضاً ، بأن يكون لبس لباس اعدائه ، و تشبهه باعدائه في اللباس والهيئة ، وروج بذلك اعداء الدين ، و خلاف احكام الله ، فهل سلامه في هذا الحال سلام و تحية ، اوهو مستهزى بنفسه ؟ بل يمكن ان يكون بعض هذه التسليمات ، والزّيارات بمثابة السّهام على قلوبهم الزّكيّة ، و العياذ بالله ، واللّجاء اليه من امثال هذه النّضايح في الزّيارات ، التي هي من افضل القربات ، قل : هل نفيتكم بالاخسرين اعمالا ، الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدّنيا ، و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا . هذا ولا تنقع في تشهّدك بقدر الواجب تبعاً للمتعارف ، و اعمل فيه لا محالة بعض فقرات التشهّد الكبير ، و كذا لاتدع في سلامك التسليم على الائمة ، بما ورد ، وعلى الانبياء و الملائكة ، فان تبعية السلف صارداء عضالا لا ينجو منها إلا الاوحدى ، واتسع مجراها حتّى في العبادات ، والقربات ، مثلاً ارى الشيعة مولعين لذكر الشّهادة بالولاية في اذانهم ، مع اعتقادهم انه لم يرد به رواية ، وان كان هذا الاعتقاد باطلا ، و يتركون السلام على الائمة في صلواتهم ، مع اعتقادهم باستحبابه ، وهل هذا إلا من جهة التعارف ، وعدمه .

هذا و قد ازمني بعد ماسطرت هذه الجملة ، ان اذكر ما ورد في هذا

المعنى من الرّوايات ، في تفسير الامام عليه السلام قال إذا توجه المؤمن في مصلاه ليصلي ، قال الله عز وجل ملائكة كتبه : يا ملائكتي امانرون الى عبيدي هذا ، قد انقطع عن جميع الخلايق اليّ ، وامل رحمتي وجودي ورافتي ، اشهدكم اني اخصه برحمتي ، وكراماتي ، واذارفع يده ، وقال : الله اكبر ، اثني على الله ، قال الله ملائكة كتبه : يا عبادي امانرونه كيف كبرتي ، وعظمتني ، ونزّهني عن ان يكون لي شريك ، او شبيه ، او نظير ، ورفع يده ، وبره مما يقوله اعدائي : من الاشركه بى ؟ اشهدكم اني ساكبره ، واعظمه في دارجلالي ، وأزهره في تنزهات داركرامتي ، وأبرئه من آثامه ومن ذنوبه ، ومن عذاب جهنم ومن نيرانها ، وإذا قال : بسم الله الرحمن الرحيم ، وقره فاتحة الكتاب وسورة ، قال الله ملائكة كتبه : امانرون عبيدي ؟ كيف ملئت ذبقرائة كلامي اشهدكم ملائكة كتي ، لا قولن له يوم القيمة أقره في جنائي ، وارق درجائي ، ولايزال يقره ويرقى بعدد كل حرف درجة من ذهب ، ودرجة من فضة ، ودرجة من لؤلؤ ، ودرجة من جوهر ، ودرجة من زبرجد اخضر ، ودرجة من زمرد اخضر ، ودرجة من نور رب العزة ، فاذا ركع قال الله تعالى ملائكة كتبه ، يا ملائكة كتي كيف تواضع لجلال عظمتي ؟ اشهدكم لاعظمتني في داركبريائي وجلالي ، فاذا رفع رأسه من الرّكوع ، قال الله تعالى ملائكة كتبه : يا ملائكة كتي امانرون كيف يقول ؟ ارفع من أعدائك كما اتواضع لأوليائك ، وأنتصب لخدمتك ، اشهدكم ياملائكة كتي لأجعلن جميل العاقبة له ، ولاسيّرتّه إلى جنائي ، فاذا سجد قال الله تعالى ملائكة كتبه : ياملائكة كتي امانرون كيف تواضع بعد ارتفاعه ، وقال اني ، وان كنت جليلا مكيّنا في دنياك ، فاناذليل عندالحق إذا ظهر لي ، سوف ارفعه ، و مادفع به الباطل ، فاذا رفع رأسه من السجدة الاولى ، قال الله تعالى ياملائكة كتي امانرونه كيف قال : اني و

ان تواضعت لك فسوف اخلط الاتصاف في طاعتك بالذل بين يديك ، فاذا سجد ثانية ، قال الله تعالى ملأه كته : أما ترون عبيدي ؟ هذا كيف اعاد التواضع ، لي لاعيدن اليه رحمتي ، فاذا رفع رأسه قائماً ، قال الله تعالى : يا ملأه كتي لارفعنه بتواضعه ، كما ارتفع إلي صلوته ، ثم لا يزال يقول الله تعالى ملأه كته هكذا في كل ركعة ، حتى إذا قعد في التشهد الاول ، والتشهد الثاني ، قال الله تعالى : يا ملأه كتي ، قد قضى خدمتي و عبادتي ، وقعدتني على و يصلي علي محمد نبيي ، لأثنين عليه في ملكوت السموات و الارض ، و لاصليين على روحه في الارواح ، فاذا صلى على أمير المؤمنين في صلوته ، قال الله : يا عبيد لاصليين عليك ، كما صليت عليه ، ولجعلته شفيعك ، كما استشفعت به ، فاذا سلم من صلوته ، سلم الله عليه وملأه كته .

أقول : سبعان هذا الرب الودود ، المعطوف الرحيم الرؤف ، و سبعانه من كريم ما العطفه ، و من لطيف ما أكرمه .

و منها ما في كتاب اللثالي ، فقد روى انه سئل ما الحكمة في انه جعل للصلوات الاذان ، و لم يكن لساير العبادات إذان ولا اقامة ؟ قال **عليه السلام** : لان الصلوة شبيهة بأحوال يوم القيمة ، لان الاذان شبيه بالنفخة الاولى لموت الخلايق ، و الاقامة شبيه بالنفخة الثانية ، كما قال الله تعالى : واستمع يوم ينادى المنادى من مكان قريب و القيام إلى الصلوة شبيه بقيام الخلايق ، كما قال الله .

يوم يقوم الناس لرب العالمين ، و رفع الايدي والتكبير الاولى شبيه برفع الايدي لأخذ الكتاب يوم القيمة ، و قراءة الكتب بين يدي رب العالمين .

كما قال جمالي :

اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ، والرَّكُوعُ شبيهٌ بخضوع
الخلايق لربِّ العالمين ، كما قال تعالى :
وعزت الوجوه للحَيِّ القيُّوم ، والسُّجُودُ شبيهٌ بالسُّجُود لربِّ العالمين ،
كما قال عزَّ ذِكره .

يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السُّجُود ، والتَّشَهُُّدُ شبيهٌ بالجنوبيين
يدى ربِّ العالمين ، كما قال تعالى :

فريق فى الجنة وفريق فى السعير .

ومنها ما فى اخبار المعراج ، من كون كَيْفِيَّةَ معراجِهِ ﷺ منطبقه
مع كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ ، من الاذان ، والوضوء الى آخر الصَّلَاةِ ، وفيما رَواهُ فى
الكافي ، بعد ذكر تشريع الاذان والاقامة باجزائهما الى السماء الرابعة ،
ثم قيل لي : ارفع رأسك يا محمد ، فرفعت رأسي ، فاذا اطباق السماء قد خرفت ،
والحجب قد رفعت ، ثم قال لي : طأطأ رأسك أنظر ماذا ترى ؟ فطأطأت رأسي
فنظرت الى بيت مثل بيتكم هذا ، وحرم مثل حرم هذا البيت ، لوالقيت
شيئاً من يدي لم يقع الاعليه ، فقيل : يا محمد هذا الحرم ، وانت الحرام ، ولكل
مثل مثال ، ثم أوحى الله اليّ : يا محمد اذن من صاد ، واغسل مساجدك وطهرها ،
وصل لربك ، فدنى رسول الله ﷺ من صاد ، وهوما يسيل من ساق العرش
الايمن ، فتلقى رسول الله الماء بيده اليمنى ، ومن أجل ذلك صار الوضوء باليمن ،
ثم أوحى الله اليه ان اغسل وجهك ، فانك تنظر الى عظمتي ، ثم اغسل
ذراعيك اليمنى واليسرى ، فانك تلقى بيدك كلامي ، ثم امسح رأسك بفضل
ما بقى فى يدك من الماء ، ورجليك الى كعبك ، فانني ابارك عليك و اوطئك
موطئاً لم يطأه احد غيرك ، فهذا علّة الاذان والوضوء ، ثم أوحى الله تعالى
اليه : يا محمد استقبل الحجر الاسود ، وكبّر على عدد حجبي ، فمن أجل ذلك

صار التكبير سبعاً ، لان الحجب سبع فافتتح عند افتتاح الحجب ، فمن أجل ذلك صار الافتتاح ستة ، والحجب متطابقة بينهما بحار النور ، وذلك النور النور الذي أنزله الله تعالى على محمد ﷺ فمن أجل ذلك صار الافتتاح ثلث مرات ، لافتتاح الحجب ثلاث مرات ، فصار التكبير سبعاً ، والافتتاح ثلاثاً ، فلما فرغ من التكبير والافتتاح . اوحى الله إليه سم باسمي ، فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم في أول السورة ، ثم اوحى الله إليه ان أهدني ، فلما قال : الحمد لله رب العالمين ، قال النبي في نفسه شكراً ، فاوحى الله إليه : قطعت ذكرى ، فسم باسمي فمن أجل ذلك جعل في الحمد لله الرحمن الرحيم مرتين فلما بلغ ولا الضالين ، قال : الحمد لله رب العالمين شكراً ، فاوحى الله إليه قطعت ذكرى ، فسم باسمي ، فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم ، ثم اوحى الله إليه ان اقرأ يا محمد ، لن الله تعالى هو الله احد ، الله الصمد ، لم يلد ، ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد ، ثم امسك عنه ، فقال رسول الله ﷺ : كذلك الله ربي ، كذلك الله ربنا ، فلما قال : ذلك اوحى الله إليه اركع لربك يا محمد ﷺ ، فركع فاوحى الله إليه و هو اركع ، قل : سبحان ربي العظيم و بحمده ، ففعل ذلك ثلثاً ، ثم اوحى الله إليه ان ارفع رأسك يا محمد ﷺ ، ففعل رسول الله ﷺ ، و قام منتصباً ، فاوحى الله عز وجل إليه ، ان اسجد لربك يا محمد ، فخر رسول الله ﷺ ساجداً ، فاوحى الله عز وجل إليه ، قل سبحان ربي الاعلى و بحمده ، يفعل ذلك ثلاثاً ، ثم اوحى الله إليه استوجالاً يا محمد ، ففعل ، فلما رفع رأسه من السجود ، و استوى جالساً نظر إلى عظمته تجلّت له ، فخر ساجداً من تلقاء نفسه ، لا لامر امر به ، فسبح ايضاً ثلاثاً ، ثم اوحى الله إليه ارفع رأسك ، انتصب قائماً ففعل فلم ير ما كان من العظمة إلى ان قال بعد الركعة الثانية : ارفع رأسك يا محمد ﷺ

ربك ، فلما ذهب ليقوم ، قيل : اجلس ، فجلس ، فأوحى الله إليه : يا محمد إذا ما انعمت عليك ، فسم باسمي ، فالهم بان قال : بسم الله ، والله ، ولا إله إلا الله ، والأسماء الحسنی كلها لله تعالى ، ثم أوحى الله إليه ، يا محمد صل على نفسك ، وعلى أهل بيتك ، فقال : صلى الله على وعلى أهل بيتي ، ثم التفت ، فإذا بصوف من الملكة والمرسلين ، فقيل : يا محمد سلم عليهم ، فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فأوحى الله إليه : انما السلم والتحية ، والرحمة والبركات لك ولذريتك .

أقول ، كفي بهذه الاخبار للعاقل في الاطمینان ، بان تنفريع الصلوة انما هو لامر عظيم ، وهو حقيقة معراج المؤمن ، و مطابق لاحوال يوم القيمة ، بل مطابق لاجوال المبدء .

كما بداه كم تعودون ، وإذ اعرف العبد ذلك ، فله ان يعظم امرها غاية جدّه ، ويتشمر في تكميلها بكل ميسوره ، ويلتجأ في ذلك إلى الله تعالى حق الالتجاء ، و يقطع بعجزه وقصوره ، وتقصيره واضطراره إلى عناية : فانه تعالى قادر على ما يشاء من الفضل ، والعذل معه و به ، فان طالبه باستحقاق الصدق و الاخلاص حجب ، ورد صلوته ، وان عطف عليه بفضل ورحمة قبل منه عمله ، و ان كان قليلا ناقصا ، واجزل عليه ثوابا عظيما ، وان علم الله من قلبه صدق الالتجاء اكرمه ، بتوفيقه وتأييده ، واعانه في توفية مراده ، فانه كريم يحب الكرامة لعباده المضطربين إليه ، المحترفين إلى باب ، وقد قال في كتابه :

أمن يجيب المضطر إذا دعاه .

فصل في التعقيب وهو من المهمات ، و من مكملات الصلوة ، وقد ورد فيه اشياء كثيرة ، من القرآن والاذكار ، والادعية والصلوة ، وقد تعرض لجمعها جماعة من علمائنا ، وتصانيفهم في ذلك كثيرة معمولة ، ولكنني انتخبت

من ذلك بعضها لأهل العلم ، الذين أوقاتهم مشغولة للعلم ، افادة واستفادة ، بعضها واردة بخصوص التعقيب ، و بعضها لخصوصية لها بذلك .

منها : الصلوات بعد التكبيرات الثلاث ، وصورتها : اللهم صل على محمد وآل محمد ، حتى لا يبقى من صلواتك شيء ، وارحم على محمد وآل محمد ، حتى لا يبقى من رحمتك شيء ، وبارك على محمد وآل محمد ، حتى لا يبقى من البركات شيء ، وسلم على محمد وآل محمد ، حتى لا يبقى من السلام شيء .

والدعاء على حجة الله ، امام المؤمنين جعل الله تعالى فرجه وحورته : وعجل لوليكت الفرج ، وارزاقه ، وفي اهل بيته ، وشعبته ، ورعيته ، وعامتة ، وخاصته ، ما يأمل ، وفي اعدائه ما يحذر .

واتبعته بدعاء شيخى والدي ، وجماعة من خاصتي من الارحام واخوان الصفا ، ومحموم المؤمنين .

ثم بماورد عن الباقر عليه السلام : اللهم اني اسالك من كل خير احاط به علمك ، و أعوذ بك من كل سوء احاط به علمك ، اللهم اني اسالك عافيتك في اموري كلها ، و اعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة .

واتبعته بماورد من قولهم : اللهم اني اسالك الجنة ، والحور العين ، برحمتك يا أرحم الراحمين .

فاتبعته بماورد : اللهم اهدني من عندك ، وافض علي من فضلك ، وانشر علي من رحمتك ، وأنزل علي من بركاتك ، وكرمه ثلاثاً .

ثم تسبيح الزهراء عليها السلام ، وال اخبار الواردة في فضله كثيرة ، لا بأس بالاشارة إلى خبر واحد ، وهو ما روى عن الصادق عليه السلام قال : تسبيح فاطمة في كل يوم ، في دبر كل صلوة ، احب الى الله من صلوة الف ركعة في كل يوم . واتبعته بقراءة الفاتحة ، وآية الكرسي ، وآية شهادته ، وآية الملك إلى

قوله بغير حساب ، فمن النبي ﷺ أنه قال : لما أراد الله أن ينزل فاتحة الكتاب ، وآية الكرسي ، وشهد الله ، وقل اللهم مالك الملك إلى قوله بغير حساب ، تملقن بالعرش ، ليس يبنهن وبين الله حجاب ، فقلن يا رب تهبطنا إلى دار الذنوب ، وإلى من يعصيك ، ونحن متعلقات بالطهور والقدس ، فقال سبحانه : وعزتي وجلالي ما من عبد قراء كن في دبر كل صلوة إلا أسكنته حظيرة القدس ، على ما كان فيه ، وإلا نظرت إليه بعيني المكنونة في كل يوم سبعين مرة ، وإلا قضيت له في كل يوم سبعين حاجة ، أدناها المغفرة ، وإلا أعذته من كل عدو ، ونصرت له عليه ، ولا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت .

ثم اتبعها بقول : سبحان الله كلما سبح الله شيء وكما يحب الله أن يسبح ، وكما هو أهله ، وكما ينبغي لكرم وجهه ، وعز جلاله ، والحمد لله كلما حمد الله شيء ، وكما يحب الله أن يحمد ، وكما هو أهله ، وكما ينبغي لكرم وجهه ، وعز جلاله ، ولا إله إلا الله كلما هلى الله شيء ، وكما يحب الله أن يهلى ، وكما ينبغي لكرم وجهه ، وعز جلاله ، والله أكبر كلما كبر الله شيء ، وكما يحب الله أن يكبر ، وكما ينبغي لكرم وجهه ، وعز جلاله ، سبحان الله ، والحمد لله ، ولاله إلا الله ، والله أكبر ، على كل نعمة أنعم بها على ، وعلى كل أحد ممن كان أو يكون إلى يوم القيمة ، اللهم اني أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأسألك خيرا ما أرجو ، وخيرا ما لا أرجو ، وأعوذ بك من شر ما احذر ومن شر ما لا احذر .

و اتبعته بقرائة سورة التوحيد ، ثلث مرات ، هدية إلى صاحب الزمان عليه السلام .

و اتبعها بقول اللهم عرفني نفسك ، فاتك أن لم تعرفني نفسك لم

اعرف رسولك ، اللهم عرفني رسولك ، فانك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف
حجتك ، اللهم عرفني حجتك ، فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت عن
ديني .

وهذا التفصيل اخترته من جملة ما ورد خصوصاً وعموماً لتعقيب الصلوات
الخمس ، وقد وردت في الاخبار لها فضل عظيم ، طوبى لمن تفصيلها للاختصار .
ولكن لصلوة الصبح زيادة في المروي ، والمختار .

وهو دعاء العهد ، وعشر مرات اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ،
الها واحداً أحداً فرداً صمداً ، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً .

وعشر مرات ، اللهم ما اصبحت لي من نعمة او عافية في دين اودنيا ،
فمنك وحدك لا شريك لك ، لك الحمد ، ولك الشكر بها على يارب حتى ترضى ،
وبعد الرضا .

واثنى عشر مرات ، سورة التوحيد ، وسبع مرات بسم الله الرحمن
الرحيم ، لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، وابتدء كل يوم بين يدي
عجلتي و نسياني بسم الله و بالله ، ماشاء الله لا قوة الا بالله .

وعشر مرات سبحان الله العظيم و بحمده ، لاحول ولا قوة الا بالله .
وثلاث مرات ، سبحان الله الميزان ، و منتهى العلم ، ومبلغ الرضا ،

وزنة العرش .

وثلاث مرات اللهم انت ربي لا شريك لك ، اصبحنا واصبح الملك لله
سبحان الله و بحمده ، و سبحان الله العظيم ، و استغفر الله الذي لا اله الا هو
الحق القيوم ، ذو الجلال والاكرام ، واسئله ان يصلي على محمد وآل محمد ، وان
يتوب على توبة عبد ذليل خائف فقير ، بائس مسكين مستكين مستجير ، لا يملك
لنفسه نفعا ، ولا ضرراً ، ولا موتاً ، ولا حياً ولا نشوراً .

واستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ، بديع السموات والأرض
 من جميع جرمي وظلمي ، وأسراني دنلي نفسي وأتوب إليه .
 وسبعون مرة ، استغفر الله ربي ، وأتوب إليه .
 وعشر مرات أعوذ بالله السميع العليم ، من همزات الشياطين ، و
 أعوذ بك رب أن يحضرون ، أن الله هو السميع العليم .
 ومائة مرة ، لا إله إلا الله ، وأزيد عليها عشراً .
 وأتبعها بدعاء الصباح المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام .
 وهذه كلها في الأدعية ، والأذكار .
 وأفضل منها التفكر ، لاسيما بعد صلوة الصبح ، والمغرب ، وهو على
 وجوه .

منها الفكر في محاسبة النفس ، فيما سبق من تقصيراته ، و ترتيب
 وظايف يومه الحاضر ، والتدبير لدفع الصوارف ، والعواقب الشاغلة عن الخير ،
 واحضار النيات الصالحة في أعمال يومه ، في نفسه ، ومعاملته للمسلمين ، و
 التفكر في نعم الله ، وآلائه الظاهرة ، والباطنة ، لتزيد معرفته بها ، و شكره
 عليها وفي عقوباته ونقماته لتزيد معرفته بقدرة الله ، وخوفه من التعرض
 لموجباتها ، و الفكر في الموت على التفصيل الذي أشير إليه في محله ، أو معرفة
 النفس ، و أسرار الكون ، و في صفات الله و أسمائه ، أن كان من أهل هذا
 التفكر ، و أن التفكر في هذه الأمور له شعب كثيرة ، و لكل أهل
 مخصوص به .

وفي الخبر تفكر ساعة خير من عبادة سنة .

وفيه خير من عبادة سبعين سنة ، و لعل اختلاف المثوبة من جهة اختلاف
 أنواعه ، والسر في كونه خيراً من العبادة بالأعمال ، أن فيه معنى الذكر ، و

حقيقته مع زيادة أمرين أعظمين وهما زيادة المعرفة والمحبة إذ الفكر مفتاح المعرفة وهو سبب انكشاف المعروف وشهوده ، وهو موجب للمحبة إذ لا يحب القلب إلا من يعتقد بجماله وجلاله ، وخيره ، ولا يمكن ذلك إلا بمعرفة صفاته الجميلة والجليلة ، ومفتاحها الفكر ، والذكر أيضا يورث المحبة ، ولكن فرق ما بين الحبين فرق الخبر والعيان فإن الفكر مفتاح الكشف والشهود ، ولا يتأتى من الذكر ذلك ، وإن كان يورث حبّ الاس بكثرة الذكر ومن المهمات بعد التعقيب ، سجدة الشكر لتوفيق أداء الصلوة ، وورد فيها من الفضل العظيم مامضى .

ومن المهمات أيضاً النوافل ، وبها يتم مانص في الفرض من الاقبال ، وقد ورد فيها تأكيد شديد ، وينبغى ان لا يتركها ، ولو كان باقل ما يجب من الاجزاء ولو كان في حال المشى إلى الحوائج ، ووقت نوافل الظهرين تمام اليوم على الاقوى .

و بالجملة ورد الحثّ الاكيد للنوافل حتى عبر في بعضها عن تركها بالمعصية ، وفي بعضها قد فعلها من علائم الشيعة ، وللعبد المراقب لراسم العبودية في حقّ النوافل جدّ عظيم ، لسرّ لطيف ، وهوانّ أداء الحقوق الواجبة من جهة انّ في تركها عقاباً كأنه طاعة اجبارية ، و أداء النوافل كأنه طاعة اختيارية ، وهي في نظر المراقب اهمّ من هذه الجهة بل المواظبة ، والاعتناء على النوافل يكشف عن كمال نيّة العبد في الواجبات أيضاً ، فكانّ المواظبة على النوافل ليشهد حاله بانه اتمّ اقصاء أداء الواجبات امتثال الامر ، ووجه الرّب تعالى ، ولم يفعلها بمجرد خوف العقوبة .

و من النوافل المؤكّدة ، صلوة اللّيل ، وما أدركك ماضية اللّيل ، و هي نور من الظلمة ، و انس من الوحشة ، و خلوة من الكثرة .

وعن الصادق عليه السلام انه امر ضات للرّب ، وحبّ الملائكة ، و سنة الانبياء ، ونور المعرفة ، واصل الايمان ، وراحة الابدان ، وكرهه الشيطان هو سلاح على الاعداء واجابة الدّعاء وقبول الاعمال ، وبركة في الرّزق ، وشفيع بين صاحبها وبين ملك الموت ، وسراج في قبره ، وفراش تحت جنبه ، وجواب على منكرو نكير ، ومونس وزاير في قبره الى يوم القيامة ، وإذا كان يوم القيامة كان ظلاله فوقه ، و تاجاً على رأسه ، ولباساً على بدنه ، ونوراً يسمى بين يديه . وستراً بينه وبين النار ، وحجّة بينه وبين الله تعالى ، وثقلاً في الميزان ، وجوازاً على الصّراط ، ومفتاحاً الجنّة .

وفي رواية ان الله تعالى اوحى الى بعض الصّديقين ، ان لي عباداً من عبادي يحبوني ، فاحبهم ، و يشتاقون اليّ فاشتاق إليهم ، ويدكروني و اذكّرهم ، وينظرون اليّ ، وأنظر إليهم ، فان حدوث طريقتهم احببتك ، وان عدلت عنهم مقتك ، قال : ياربّ وما علامتهم ؟ قال : يراعون الظلال بالنهار ، كما يراعي الراعي الشّفيق غنمه ، ويحنّون الى غروب الشّمس ، كما يحنّ الطّير الى وكره عند الغروب فاذا جنّهم اللّيل ، واختلط الظلام ، وفرشت الفرش ، ونصبت الاسرة وخليّ كلّ حبیب مع حبيبه ، نصبوا الى اقدامهم ، وفرشوا وجوههم : وناجوني بكلامي ، و تملّقوا اليّ بانعامي ، فبين صارخ وبكاء ، ومتأوّه وشاك ، وبين قائم وقاعد ، وراكع وساجد ، بعيني ما يتحملون من اجلى ، وبسمعي ما يشتكون من حبي ، اول ما اعطيهم ثلاث اقذف من نوري في قلوبهم ، فيخبرون عني ، كما اخبر عنهم ، والثانية لو كانت السموات والارضون وما فيها في موازينهم لاستقللتها لهم .

والثالثة أقبل بوجهي اليهم ، افيري من اقبلت بوجهي عليه ، يعلم احد ما اريدان اعطيه .

و فيها ان البيوت التي يصلي فيها بالليل ، ويتلى فيها القرآن ، تضيء
لأهل السماء ، كما تضيء الكواكب لأهل الأرض .

و قال رسول الله ﷺ في وصيته لأمر المؤمنين عليهم السلام : عليك بصلوة
الليل ، و عليك بصلوة الليل ، و عليك بصلوة الليل .

وقال : الامرون إلى المصلين بالليل ، فاتهم احسن الناس وجوهاً ،
لانهم صلوا بالليل لله سبحانه ، فكساهم من نوره .

أقول الأخبار في فضيلتها متواترة ، سوى ما نزل فيها من الآيات .
ولو لم يكن منها إلا قوله تعالى : و من الليل فتهجد به نافلة لك ،
عسى ربك ان يبعثك مقاماً محموداً ، لكفى ، فسبحان الله ما عظم شأنها واجل
خطرها ، حيث جعل جزائها المقام المحمود ، وانا كتنى من ذكر أخبار فضيلتها
بهذه الجملة ، و من اراد التفصيل فليراجع إلى ما فصلتها .

في كتاب السير إلى الله .

وأشير مما ورد في خزي من استخف بها وتركها ، إلى ما رواه في البلد
الأمين من قول الصادق عليه السلام : ليس من شيعتنا من لم يصل صلوة الليل ، و
إلى ما ورد عنه عليه السلام قوله عليه السلام : ابغض الخلق إلى الله جيفة بالليل ، و بطلان
بالنهار .

و ما ورد عن النبي ﷺ قال : و ما نام احدا الليل كله الا بال
الشيطان في اذنه ، وجاء يوم القيمة مفلساً ، و ما من احداً له ملك يوقظ من
نومه كل ليل مرتين ، يقول : يا عبد الله اقم لتذكر ربك ، ففى الثالثة ان
لم يتنبه يبول الشيطان في اذنه

أقول لا يمكن كافر بهذه الأخبار و امن بها واتى اشهد الله

اتى أعرف من المنتهجين من كان يسمع من يوقظه ، و يناديه وقت

تهجدته في اوائل أمره ، بلفظة آفا .
فيقوم لورده .

و ان كان لك قلب بر بما استشعرت بساير ماورد في اثراتها ، وبالعجالة
ان كنت مؤمناً بهذه الفضائل لصلوة الليل ، لا تتركها ، ولا تنسيتها قطعاً فان
الانسان لحب الخير لشديد ، أما سمعت قوله في الحديث القدسي : ويحسون
إلى غروب الشمس ، كما يحسن الطير إلى وكره وقت الغروب ، فان من
آمن بصلوة الليل ببعض هذه الفضائل ، كيف لا يحسن إلى مجيئه وقتها ، اليس
هذا الانسان من يبذل في التقرب إلى سلاطين الدنيا ، و اشرافها ، والخلوة
معهم ، ماله وأهله ، بل يتنافس في ذلك يبذل روحه ، و حيوته .

والله تعالى يقول : والمؤمنون اشد حباً لله ، ولا تصغ الى من يعتذر عن
تركها بغلبة النوم ، و عدم الانتباه ، لان هذا العذر مردود بوجوه .
منها قول أمير المؤمنين عليه السلام لمن قال له : إني نمت البارحة من وري ،
قال عليه السلام : أنت رجل قيدتك ذنوبك .

ومنها ان النوم عن مثل هذا الامر العظيم غير ممكن ، غالباً الا ترى هذا
الخلق الطالبيين إلى الدنيا ، لودعي احدثهم سلطان زمانه الى خلوته في جوف
الليل ، لا ينام عن وقت دعوته ، بل لا ينام في أول الوقت ايضاً ، ويشغل بفكر
مجلسه ، وصحبته مع السلطان ، و انت إذا تأملت في أحوال نفسك ، تقطع
بانك إذا استيقنت بأنه يأتيك في جوف الليل من يعطيك بالف تومان ، لا تقدر
ان تنام من شوقك إلى هذا المال ، و من خوف فوته بنومك .

ومنها انك قادر لاحالة على أن تنام عند من يوقظك ، إلى ان تعتاد ذلك ،
فلست بمعذور ، وبالعجالة النوم عن مثل هذا الخير خزي ، لا يقاس به خزي
في الدنيا أبداً .

والنائمون عن صلاة الليل طوائف : طائفة منهم يشتغلون أول الليل إلى قريب الانتصاف في مجالسهم ، بالخوض فيما لا يعني ، بل الخوض فيما ينهى عنه ، بل الخوض باغتياح المسلمين ، وببل وببل ، وبأكلون ، ويشربون حتى إذا بلغت الحلقوم ، ثم ينامون في انعم فراش ، واروح مكان ، وهذا النائم لا بد أن ينام من صلاة الليل ، لأنه من أول الليل اتسماً هياً أسباب النوم باختياره ، بل يمكن أن يقال أنه لم يتم بعزم الانتباه ، بل ولا برجائه ، لأن زيادة الأكل والشرب ، يسير سبباً لبغلا المعدة ، وسكر الدماغ ، وذلك موجب لكثرة النوم ، والاستيقاظ في أول الليل من أسباب النوم في آخره ، وهكذا معصية أول الليل من أسباب النوم في آخره ، وهكذا الفراش الناعم ، والمكان المرواح ، يورث زيادة النوم ، و ثقل الانتباه ، ومثل هذا الشخص إذا اعتذر بعدم الانتباه ، فعنده مردود .

مثله من شرب دواء يزيل عقله في وقت الصلوة ثم اعتذر بأنني لم اعقل وقت الصلوة .

نعم قد ينام من نهيلاً للانتباه بالتخلي من هذه الأسباب ، بل بالتوسل بما ورد في الأخبار في الاستيقاظ ، والانتباه لطفاً من الله اللطيف عليه في سياسته أمر عبوديته ، حفظاً له من العجب ، أو تمريضاً له بزيادة الاجر من كثرة اسف فوت التهجيد ، وقضاء لما فات عنه ، وزيادة ، ولكن الذي يستفاد من الاخبار ان ذلك لا يكون إلا قليلاً ، ليلة اوليتين .

أما من نام عنها لمرض ، أو لعذر سمائي ، فهو أيضاً على وجهين : أحدهما : من جهة اللطف الالهي كعامة ، فابتلاء بالمرض ، أو غيره من الاعذار ، ونومه بهذا الحال ، والابتلاء أفضل عنده من صلاته و تهجده . وقد ورد في الاخبار ان مثل هذا العبد ، يكتب مثل الذي كان يعمل

سابقاً قبل إبتلائه بل ، وفي بعضها أن محرابه ومصلاه ، وأبواب السماء التي كان يرفع منها عمله ، إنما تبكى عليه .

و ثانیہما : من باب الغزى ، والنكال بسبب كثرة ذنوبه التي صارت سبباً لسلب توفيقه .

ثم أن من الناس من اتاه الخبيث من جهة اليمين ، ففره بترك التهجد بتخيل إن إشتغاله بالمطالعة في العلوم أفضل ، وربما اشتغل من أول الليل إلى آخره ، وقام عن فريضة الصبح متغيباً إن مطالعته أفضل من صلواته ، والأغلب في ذلك الاغترار .

لأن تحصيل العلوم ، وإن كان أفضل بمراتب من العبادات البدنية ، ولكن له شروط .

منها كونها من العلوم النافعة .

ومنها كون التحصيل على الترتيب الشرعي ، ولا يكون على خلافه كتحصيل العلم الذي وجوبه كفائي ، وترك الذي وجوبه عيني .

مثلاً إذا تمكن للانسان العلم بالمسائل بطريق التقليد ، والعلم بتركية النفس أيضاً بطريق التقليد ، أو الاجتهاد ، ترك علم تركية النفس رأساً ، و اشتغل بتحصيل المسائل بطريق الاجتهاد ، فإن ذلك غير جائز ، وهكذا إذا فرغ من تحصيل العلوم اللازمة عيناً ، وأراد الاشتغال بالعلوم الواجبة كفاية ، فليكن ما يشتغل به من ذلك أهمها ، فإن اشتغل بغير الأهم ، وترك الأهم ، لاسيما إذا كان ذلك الاختيار من جهة الميل النفساني ، لا يكون ذلك عبادة لله ، و أيضاً قد يشتغل الانسان بعد ملاحظة هذه الوجوه في الأهم ، وليكن أكثر إشتغاله من مقدّمات هذا الأهم في غير الأهم منها ، بل في غير اللازم تماماً بعد عند العامة من الفضائل .

ومنها كون تحصيلها قربة إلى الله ، وهذا من أشكال الشرايط ، و
أغضها ، فيها هلك من هلك ، وبالجمله كون تحصيل العلوم مرضياً لله ، وعبادة
خالصة لله لا يوجد في الخارج الا نادراً ، و ظنني انه لا يوجد في مائة الف واحد ،
وكان بعض اخواني المحصلين من الاتقياء ، يقول : انا بعدما امكنتني ان اشرك
الله جلّ جلاله في تحصيلي العلوم ، فضلاً عن ان يكون خالصاً لوجه الكريم ،
ولعمري ان هذا حال اغلب المتقين من المحصلين ، وان لم يشعروا به ، وكيف
لغير المتقين الذين لهم في تحصيل العلوم اغراض فاسدة ، من التمكن و
الاستيلاء بالعلوم على الحكم في الاموال ، والاعراض ، والنفوس بالاهواء ، و
العياذ بالله ، واللجاء إليه من هذه المهالك ، ثم الاغترار ، و خيال ان هذا التحصيل
أفضل من التهجّد ، و صلوة اللّيل ، كيف و المتقون إنما يعالجون تصحيح
نياتهم في تحصيل علومهم بصلوة اللّيل ، و التهجّد ، و التضرّع في جوف
اللّيل ، ولعمري ان هذا الطريق في تصحيح النيات الواجبة العينية لاسد
الطرق ، وانه العروة الوثقى التي لا انفصام لها .

وحكى لي شيخني وسنادي في العلوم الحقة ، انه ما وصل احد من
طلاب الآخرة إلى شيء من المقامات الدنيّة ، إلا من المتجهدين ، و ظنني
انني بعد ما سمعته ، منه وجدته في رواية ايضاً ، هذا و ما روينا عن الصادق
عليه السلام من قوله عليه السلام ، ليس من شيعتنا بل وفي غير هذه الرواية ، ليس منا
من لم يصل بصلوة اللّيل ، كافٍ في دفع هذه الوسوسة ، ولقد اجاد شيخنا العلامة
الانصاري (ره) في جواب من سئله عن ترجيح المطالعة ، و صلوة اللّيل ، قال
في جوابه : يا هذا هل تشرب القرشه ؟ قال : نعم قال : صل صلوة اللّيل مكان
قرشتين ، هذا جواب متين فيه تعريض على فساد هذا التخيل ، و انه من
الغرور بوجه ملبح ، فكأنه قال : انك اذا كنت بهذا المثابة من المراقبة في

الأحوال ، والاخلاص في الأعمال ، حتى استشكل عليك الامر في صلوة الليل من جهة انهما رجوحة بالنسبة إلى المطالعة ، وتحصيل العلوم ، كيف خفى عليك أنك تشتغل بشرب القرشة التي اختلفت الاقوال في أنه حرام ، او مكروه ، او مباح ، كيف لاحظت المعارضة بين المندوبين من جهة ضيق الوقت عنهما معا وانت مشتغل بما هو حرام ، او مكروه ، او مباح ، فيالله من هذا الخطب الفظيع ، ان يدلس الخبيث على العلماء ، ان اشتغاله بمطالعة هذه العلوم المعلومة المرسومة ، التي اغلبها لا يمكن تصحيح قصد لها شرعى بوجه من الوجوه الصحيحة ، أفضل من الاستغفار في الاسحار ، والخلوة مع العزيز الغفار ، كيف و العلم الذي لا يبعث الانسان على التهجّد ، هو علم لا نور فيه ، ولا ثمره له ، ولا خير ، والعلم على ما قاله الصادق عليه السلام ، ملازم مع الخشية ، وصاحب الخشية لا يمكنه ترك التهجّد ويفزع إليها من خشيته .

و ايضا المؤمن انما يرى صلوة الليل ازيد اثرا في تحصيل العلم من المطالعة وقد كان شيخنا (ره) اوصى لنا ان نلتجأ إلى الله ، وتضرع إليه عند محيرتنا في المطالب العلمية ، وقد جرت بنا ذلك والسرف في كون التهجّد ، والدعاء من أسباب تحصيل العلم ، ان العلم كما صرح به في بعض الروايات ، ليس بكثرة التعلم ، بل نور يقذفه الله في قلب من يشاء ، والتهجّد انما ينور القلب ، ويثبت النور في قلب المؤمن ، وهكذا المناجات في الليل ، كما روى عن الصادق عليه السلام انه لما نعى العبد بسيدته في جوف الليل المظلم ، وناجاه اثبت الله النور في قلبه فاذا قال يارب يارب ناداه الجليل جل جلاله : لبيك عبدى سلنى اعطك وتوكل على الله الحديث ، وكيف كان من كان له تتبع ما في أخبار أهل البيت عليه السلام ، وأحوال السلف من مشايخنا العظام (ره) لا يشك في ان صلوة الليل ليس ضد التحصيل العلم ، بل من أسبابه القوية ، وكثير ما عرفنا من المحصلين ،

من كان من المتجهدين ، و صار ذلك سبباً لاستقامة فهمه ، وجودة ذهنه في الوصول إلى المطالب الحقّة في المسائل العلميّة ، وارتقى إلى المراتب العالية من العلم ، بخلاف الطالبين منهم المجدّين في مطالعة الكتب العلميّة ، وقلّما خرج منهم صاحب ملكة مستقيمة ، نعم ربّما يوجد فيهم ايضاً مدقق مشكّك ، ولكن لا يكون محققاً ، ولا يكون في علمه برّكة كاملة ، بل يقلّ خيره ونوره ، ولا يوفق لفوائد العلم هذا .

وقد خرجنا في هذا المقام ممّا أردنا من الإيجاز لعقده كان في قلبي من قديم الأيّام ، عفى الله عن القول بالاهواء ، و عن طغيان القلم .

ثمّ انّ المؤمن لا بدّ ان يكون في أوّل يومه و أوّل ليله في فكر تهجّده ، وتهيّئة أسبابه بالنّوم في النّهار ، و أوّل اللّيل ، وتهيّئة أسبابه من المكان المناسب ، و كتب الدّعوات ، و ماء الوضوء والسّواك ، والسّراج وقرائة آية قل انما انا بشر - اه .

أقول : هذا من المنجزات عند المتجهدين ، وورد ايضاً عن النبي ﷺ من اراد قيام اللّيل ، و اعدّ مضجعه فليقلّ اللهم لا تؤمنيّ مكرك ، ولا تنسني ذكرك ، ولا تجعلني من الغافلين ، اقوم ساعة كذا و كذا فاتّه يوكل الله به ملكاً ينبيهه في تلك السّاعة .

و بالجملة من جهة انّ الحال في أوّل اللّيل ، مؤثّرة في توفيق آخر اللّيل ، لا بدّ لطالب التهجّد الجّد في القيام على وظائف آداب النّوم على مرضات الرّبّ تعالى ، ليوفقه على مرضاته في آداب القيام و التهجّد ، و من الوظائف المهمّة ان يحاسب نفسه عند نومه من أوّل قيامه في اللّيلة الماضية ، إلى حاله الحاضر محاسبة كاملة ، كما قرّر في محله ، ثم ليعلم انّ النّوم اخ الموت ، و انّ عند النّوم يقبض الله روحه ، ويتوفاه كما يتوفّى في روح الميّت ،

ويذكر بل و يقرء قوله تعالى : «الله يتوفى الانفس حين موتها ، و التي لم تمت في منامها» فيأخذ عند النوم عدّة الموت الصغير ، ويعلم انه ان لم يعد الله روحه إلى بدنه ، فهو ميت لا يقوم أبداً ، و ان اعاده فبفضل جديد ، فيقول عن قلبه ولسانه : رب ارجعون لعلّي اعمل صالحا ، ويتذكر ان النّاسيين كلهم يقولون ذلك ، بلسان حالهم و كثيرا منهم يرد عليه ، بقوله تعالى : كلا انها كلمة هو قائلها ، و من ورائه برزخ إلى يوم يبعثون ، وينام على طهارة و ذكر ، ويعمل باهم ما ورد في هذا الحال ، من الادعية والاذكار مسلماً روحه ، ونفسه و قلبه و قالبه ، واموره كلها لله ، ويقول بلسان حاله و روح إلى الله .
و أمّا الوظائف المروية .

فمنها التسمية في اول الدّخول إلى الفراش ، و قراءة آية آمن الرّسول - اه - عن ظهر القلب ، ملتفتاً إلى ما فيها من الاشارة إلى تفضله جلّت الأده إلى هذه الأمة بشفاعة رسول الله ﷺ ، و متشكراً بقلبه نعمة ربه و شفاعة نبيه ﷺ .

ثم تسبيح الزّهرات ﷺ ، ثم قراءة الفاتحة ، و قراءة سورة التوحيد ثلث مرّات ، أو أحد عشر مرّة ، و يقول : يفعل الله ما يشاء بقدرته ، و يحكم ما يريد بعزّته ثلاث مرّات ، ثم يقرء آية الكرسي ، و آية شهد الله ، ثم يستغفر بما ورد ، ثم يقرء التسبيحات الاربع ، ثم يصلّي على النبي ﷺ و آله ﷺ ، و على الانبياء الماضين صلوات الله عليهم اجمعين .

وقد ورد لذلك كلّ فضائل لا يحصى ، و ينام على طرفه الايمن مستقبل القبلة ، كما ينام الميت في قبره ، و يذكر الله بعد ذلك ، ويتوجّه إليه حتّى يغلب عليه النوم في حال الذّكر ، و إذا نام هكذا فهو في عبادة ، بل روحه عند الله ، وفي كنفه ، وتلقّ عطوخته ، بل هذا النوم اعلى و اشنع من نقطة

الغافلين ، وإذ انام هكذا يرجي ان يمن عليه جل جلاله ببعض الكرامات و
البشارات الخاصة بالرؤيا ، وغيرها كما ورد في الآية الشريفة « ولهم البشـرى
في الحياة الدنيا ، وفي الآخرة » و فسرّت في الاخبار بالرؤيا الصالحة ، و
اشهد بالله اني اعرف من زار بعض الائمة عليهم السلام في الرؤيا ، وسئله عن بعض
المعارف الجلية ، والاسرار الخفية ، واجيب بما قرّت به عينه ، و من انكشف
له في الرؤيا عن حقيقة نفسه . ورأى كأنه قد تلاثت العوالم ، وطلع مكانها
روحه و نفسه ، ورأى كأن نفسه متحدة بحقيقة ملك الموت ، وانتبه من نومه ،
وهو على هذا الحال ، ورأى بعد الانتباه ان روحه كأنها تجذب بدنـها اليها ،
وهاله ذلك ، ونادى ضجيعته : يا فلانة يا فلانة حتى ذهب عنه هذا الحال ، و
هذا الحال هو عبارة عن معرفة النفس التي هي طريقة إلى معرفة الرب كما
في الاخبار المستفيضة ، وغير ذلك من امثاله ، و بالجملة يمكن للمجاهدان
يكتسب في نومه ما لا يكتسب في اليقظة من العوالم الروحانية ، ثم انه إذا
نام على ذلك فله ان يتذكر كلما انتبه قبل وقت قيامه ، بما ورد و غيره و
يقول عند مغلقه على فراشه : ، التسبيحات الاربع او الثلاث باسقاط اولها
وعن الباقر عليه السلام في قوله تعالى : وقليلًا من الليل ما يهجمون ، قال :
كان القوم ينامون ، ولكن كلما انقلب احدهم ، قال : الحمد لله ، ولا اله الا
الله ، والله اكبر ، وإذا استيقظ للقيام ، فله ان يتذكر بذلك فضل الله عليه
بحياة جديدة ، ويختر قبل ان يجلس ساجداً ، ويقول في سجوده : بعض ما
ورد ، و ايسرها ان يقول : الحمد لله الذي ردّ عليّ روحي لاعبده واشكره
او يقوله : قبل السجدة بمجرّد الانتباه على فراشه ، ثم يسجد ، ويقرأ فيه
قوله عليه السلام : الحمد لله الذي بعثنى من مرقدى هذا ، ولو شاء لجعله ساكناً
الى يوم القيمة ، الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلقة لمن اراد أن يذكر ،

او اراد شكوراً ، الحمد لله الذي جعل الليل لباساً ، والنوم سباتاً ، وجعل الليل والنهار نشوراً ، لاله إلا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ، الحمد لله الذي لا يخبوء منه النجوم ، ولا تكن منه المستور ، ولا يخفى عليه ما في الصدور ، ثم يجلس من السجدة ، ويقول : حسبي الرب من العباد ، حسبي الذي هو حسبي منذ كنت حسبي ، حسبي الله ونعم الوكيل ، واذا التفت العبد على نعمة هذه الحياة الجديدة ، وحمد الله عليها ، فليقتسم الفرصة ، ويكون جده ورجائه في ان يحصل في حياته هذه حياتاً باقية ، لاموت بعدها ابداً ، وليعلم ان حياته هذه بمنزلة رأس مال اعطاه الله تعالى ليتجر به ، وان امكنه ان ينتفع به انفس الامتعة ، فعليه ان لا يتسامح في ذلك ، وليعلم ايضاً انه ليس في الوجود ولا في الوهم موجود انفع وانفس ، واكمل وابهى واشرف واجود من الله ، ولا نظيره ، بل ولا نفع ولا نفاسة ، ولا جمال ولا بهاء ، ولا شرف ، ولا وجود ، بل ولا وجود إلا في الله ومن الله ، والله ، فاذ لا يليق للمطلوبية بالذات عند العاقل إلا الله ، وكل مطلوب سواء مطلوبية منه ، سواء في الدنيا ، او في الآخرة ، ولا شرف ولا كمال ولا لذة إلا منه وبه ، والذ الاشياء ، وابهجها قربه ، ومعرفة ، واذا ايهتم العاقل إلا لطلبه ، ويترك غيره ، ويصرف همه ، وهمته عن جميع الاشياء اليه ، ثم الى مرضاته ، قل الله ثم ذرهم ، وبالجمله يجعل همه الاهم ، بل جميع همه في الله ، ولا يصرف عمره في طلب شيء غيره من المشتبهات النفسانية وامور الدار ، اما الاولى ، فلان الاشتغال بها من جهة كدرها ، وعدم بقائها ومضادتها بالذات الروحانية الواقعية خسران عظيم ، واما الثانية فلان همها ، والشتغل بها مع ما فيه من هلاك القلب ، وتفرق الحواس ، ومضادته بالذكر ، والفكر قذى في عين العبودية ، ونقيض للتوكل ، لا فائدة فيه ، لان

المقدّر كائن ، والهمّ فضول وخسران ، وإذا عرف الانسان ذلك معرفة شخصية حقيقية ، وصار وجدانياً له كما عرف اهل الدنيا لذاتها ، يكون قلبه وروحه وسرّه كلّها مستغرقة في محبة الله ، ويسرى ذلك على اعضائه وجوارحه ، ويكون جميع ماسواه عنده احقر ، وادون ممّا يطّنه برجله ، بل قد يكون مستغرق الهمّ ، والقلب في حضرة حتّى يتعطل قلبه عن ذكر ماسواه ، وعن الالتفات الى غيره ، وعقله عن التدبّر في اموره ، ويحصل له شبه الهميان كما روى ذلك في بعض حالات امير المؤمنين عليه السلام ، واشير اليه في حديث المعراج بقوله : واستغرق عقله بمعرفتي ، ثم لا قومن له مقام عقله .

وبالجملة مفتاح خير الخير ، واسعد السعد ، معرفة الله ، ومحبة الله ، والذّ لذات ، وابهج البهجات في الانس بالله .

هذا وقد خرجنا من وظيفة الكتاب بذكر هذه الجملة ، فلنعد على وظيفتنا .

ونقول : قد ورد في تفصيل كيفية سلوة الليل ، و التهجد عن ائمة الدين ، آداب ووظائف مفصلة ، و ادعية و مناجات عالية المضامين مناسبة لشئون الاحوال الحاضرة ، ملائمة لاحوال جميع السالكين الى الله ، من ذوى المقامات المختلفة ، فمن ارادها فليراجع الى كتاب سلوة البحار .

ولنا في هذا المقام كلمة ، وهي ان يراقب العبد حاله ، ويختار ما يناسبه ويؤثر فيه من تلك الوظائف ، وقد كان السلف من اهل الله يجدّون في تحصيل الرقة ، و سائر الاحوال السنية ببعض الحالات ، من لبس المسوح ، وشدّ الايدي الى الاعناق ، والتمرغ في التراب ، وتقريب انفسهم و اعضاء بدنهم الى النار ، وحتّ التراب على رؤسهم ، والدخول في القبور ، ونداء الاموات

والتكلم مع انفسهم ، والخطاب لها بمقتابات القرآن ، واختيار الدعوات والمناجات المؤثرة المحرقة للقلوب ، كل ذلك لاستجلاب الاحوال المطلوبة التي هي من اهم ما يجب مراعاته ، وان يحترز عن مخالفة الحال ، مع ما يناجي به الرب تعالى ، والكذب في مثل هذا الوقت ، وذلك الحال ، مثلاً اذا قرء بعض مناجات السيد السجاد عليه السلام ، وقرء فيه قد ترى يا الهي فيض دمي من خيفتك ، ووجيب قلبي من خشيتك ، وانتقام جوارحي من هيبتك ، كل ذلك حياء مني لسوء عملي ، ولذلك خمد صوتي عن الجهر اليك اه .

وعينه جامدة من البكاء ، وقلبه ساكن من الخوف ، وخال من الخشية وعاز من الهيبة وجوارحه على ما كان من الاستقامة ، ولم يؤثر الحياء فيه شيئاً ولم يخمد صوته .

ليس هذا كذباً صريحا عن مشافهة وحضور الايخاف العبدان يجيبه الله تعالى يا كاذب ؟ اما تستحي من هذا الكذب الصريح ؟ والدعاوى الباطلة اتموهم انني لا ارى ظاهرك اوخفي على قلبك ، او ترى ان مخالفتي والكذب في حضوري ، يجوز عليك ؟ اما وجدت اهون عليك مني ؟ اما كنت تستحي من الناس ان يعلم كذبك عندهم ، وتخالف رضاهم في حضورهم ؟ ولا تحشم عن مخالفتي والكذب في حضوري في مقام مناجاتي استهنزني ولا تهاب مني ، ولا تخاف قهرى وطمى واخذني ؟ وكيف بك اذا ظهر لك اثار قهرى ، واخذني التي لا يقوم لها السموات السبع والارض ؟ وهكذا الى غير ذلك من مضامين المناجات والدعوات التي ليس قلب الداعي متصفا بما يصف فيها من نفسه حتى : لفظة استغفر الله .

روى عن أمير المؤمنين عليه السلام ، انه قال لقائل بحضرته استغفر الله : شكلك امك اعدى ما الاستغفار ؟ ان الاستغفار درجة العليين ، وهو اسم واقع

على ستة معان .

اولها الندم على ما مضى .

والثاني العزم على ترك العود عليه ابدا .

والثالث ان تؤدى الى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله املس ، ليس عليك تبعه .

والرابع ان تعتمد الى كل فريضة عليك ضيعتها تؤدى حقها .

والخامس ان تعتمد الى اللحم الذى ثبت على السحت ، فتذيب بالاحزان حتى يلمص الجلد بالعظم ، ويفشأ بينهما لحم جديد .

السادس ان تذيق الجسم الم الطاعة ، كما اذقته حلاوة المعصية ، فعند ذلك تقول : استغفر الله .

اقول : إذا كان الامر بهذه الدقة ، فليعالج المناجى دعواته ، ومناجاته بقصد المعنى الذى يناسب حاله ، وبالتجوز ، أو بغيره بما يجوز له قوله ، مثلاً إذا اراد في وتره أن يقول : استغفر الله و اتوب إليه ، يقصد من الاستغفار طلب المغفرة ، أى الستر بالرحمة ،

ومن التوبة الرجوع إلى الله ، أى إلى ذكره وطلب مغفرته من الغفلة ، ولا يقصد معنى التوبة المطلقة ، ويفعل ذلك في جميع اذكاره ، ودعواته لأن لكل ذكر حقيقة واقعية ، يجب ان يكون قائله على صفته ، مثلاً للتبجيل والحمد ، والتسبيح والتكبير ، وغير ذلك حقايق يوصف بها قائلها ، مثلاً موحدا حامدا ، مسبّحاً مكبّراً ، فإذا خالف حقيقة قلب المهلل التوحيد المطلق الكامل و ، هكذا لم يكن بقلبه ، وحقيقته حامدا ، ومكبّراً ، ومسبّحاً فليقصد عند ذكرها المعنى الخاص الذى يناسب حاله ، لا مطلقه الذى لا يتصف به ، وان كان

لا ينطبق حاله وصفته بما يقوله ، إلا بالتَّجَوُّزَ مثلاً يقصد بتوحيده الله ما يقابل قول المشركين والكافرين ، القائلين بعبادة الاوثان ، و اليزدان و الازريمن ، لا التوحيد الذى يناقض التَّوَكُّلَ ، مثلاً ، وهكذا يقصد بتكبيره ما يقابل قول القائلين بالجسم ، و القائلين بالتعطيل مثلاً ، لا حقيقة التكبير العملى الذى اشير اليه في رواية مصباح الشريعة ، حتى ينافيه عدم الالتذاذ بالمناجات ، فان حقيقة التكبير انما ينافي واقعاً مع عدم الالتذاذ بمناجاة الكبير ، لان الانسان مجبول في نفسه من الميل والرغبة الى الكبرياء ، والمعاملة معهم ، و مجالستهم ومناجاتهم وانسهم ، فاذا كان الله في قلبه اكبر من كل شيء ، او اكبر مما يوصف ، فلا بد ان يلتذ بمناجاته ، ويرغب الى ذكره ، والانس به ، و الخلوة معه ، واذا لم يوجد في قلبه اللذة والرغبة ، يكشف ذلك عن عارض عن حقيقة تكبيره في قلبه ، و بالجملة .

قولك : اشهدان لا اله الا الله ليس توحيداً حتى يشهد له قلبك ، واذا شهد القلب بالتوحيد ، لابد ان يترشح من توحيده على اعمالك واذا خالف القلب اللسان ، او العمل القلب ، لاتعد بهذه الشهادة موثقاً ، بل منافقاً ، و ان اتصف قلبك ببعض مراتب التوحيد ووجد في عملك آثاره بقدره ، خرجت بذلك من النفاق المطلق ، ولكن لا تكون بذلك موثقاً على الاطلاق ، فان ادعيت ذلك بقصد منك على ذلك ، حين قولك : اشهدان لا اله الا الله ، لا يقبل منك الدعوى بالاحقيقة ، فتدخل بذلك في بعض مراتب النفاق فالاولى ان تلتفت عند قولك ، ودعائك ، الى ما تقصد بها مما يناسب حالك ، ولا يكذبك في قصدك قلبك وعملك ، ولو بنحو من التجوز والانساع ، فالاولى للمتجهدان يكثر فكره في هذه المعارف ، ويحبس نفسه على التفكر عن الذكر ، حتى يلجأ الحال الى الذكر والدعاء ، وهذا يقل فيه مخالفة اللسان مع القلب ،

لا سيما إذا كان عارفاً بمدخل الكذب ، و النفاق على اقواله وافعاله .
ثم ان الذي ذكرنا من استجلاب بعض الافعال ، الاحوال المرغوبة ،
من شد الايدي إلى الاعناق ، وغيره لابد ان يراعى في ذلك أيضاً موافقته مع
الحال ، فاذا خالف الحال الصورة ، وذلك ايضاً من شعب النفاق ، نعم لا يجب
ان يكون الاقدام على هذه الافعال عند الابتداء بها عن حقيقة كاملة ، لمن
يريد ان يعالج بها استكمال الحال ، و استجلاب الكمال ، ولكن لابد ان
يكون واجدة لبعض مراتب الحقيقة ، ومريداً بها كمال الحقيقة ، مثلاً إذا قام
عن نومه التي كانت على ما وصفناها من الوظائف ، و فعل عند انتباهه ما
ذكره ، و تفكر فيما ذكرناه ، لابد ان تؤثر ذلك في قلبه من الحسرة ،
و الخشية ، والمذلة ما تهيئه للجلوس على التراب ، و شد يديه إلى عنقه مثلاً ،
حتى يستجلب بذلك كمال هذه الاحوال ، وإلا فمن كان عند قيامه ايضاً قائماً ،
بل ميتاً عن روح ذكر الله ، ومستهتراً في ذكر الدنيا ، فلا ينبغي له ان يقدم
على بعض الافعال الناشئة عن الاحوال السنية ، ولا ينتفع مثل صاحب هذا
القلب منها ، بل قد يتضرر ، و قد يكون مضحكاً ايضاً ، والاولى والافضل في
ذلك ايضاً أن ينتشأ ذلك عن احوال القلب ، بعد كمالها ، وبعد امساكها ،
حتى يقلبه الحال في الاقدام عليه ، ولا بأس ان يفعله عن حال ما ، بقصد
استكمال الحال به .

روى في الانوار عن ابي قدامة الشامي ، حكاية شاب استشهد في
الجهاد ، وفيه ان الشاب اوصي إليه حين اصاب ان يوصل خروجه إلى امه ،
فمات وإذا دفنوا جثته ، رأوها وقد خرجت من القبر ، فاذا بطيور يرض ، وقموا
عند جنازته على الارض ، واكلوا لحمه ، وبقيت عظامه ، فدفنوها ، فاذا جاء
ابو قدامة بخرجه إلى امه ، ليدفع إليها الخرج ، سألته عن خبره ، فاخبرها

بقصة الطيور ، فحمدت الله ، ففتحت الخرج ، واخرجت منها مسحاً وغلاً
من حديد ، وقالت كان ابني إذا جنّه الليل ، لبس هذا المسح ، وغل نفسه
بهذا النل ، وناجى مولا ، ويقول في مناجاته : الهي احشرنى من حواصل
الطيور ، فاستجاب الله دعائه .

أقول : إذا كان حال العبد مثل حال هذا الشاب ، يليق به هذا العمل ،
ويؤثر فيه ذلك الاثر ، رزقنا الله مثل هذه الاحوال من فضله وكرمه ، بحق
المتجهدين من اوليائه ، واهل خلوته ، وانسه .

وبالجملة عمل العاملين ، سواء كان من الافوال او الافعال على وجوه ثلاثة :
الاول ان يتنشى القول والفعل ، عن حال وصفة في القلب ، فان القلب
إذا احترق من الم موت الولد مثلاً ، لا بدّ ولا حيلة من النوح والبكاء ،
واظهار الاحزان والاشجان ، وذلك كلّها تغلى من قلب الشكلى ، من غير تعمّل ،
وهكذا إذا احترق من الم الفراق ، لا بدّ من بثّ الشكوى ، واظهار الشوق
والعشق ، ويقول لسان حاله :

« چون شب آمد همه را دیده بیارامد و من

کوئی اندر بن مویم سر نشتر میشد »

وهكذا إذا استشعر تطلم الحبيب عليه ، و على احواله فلا محالة
يظهر التضرع ، والاستكانة والابتهاال ، و الملق بالسجود على التراب ،
و الخرورج على الاذقان ، ونحوها على قدر عظمة المحبوب ، واستشعار الجنابة ،
و التقصير والقصور ، من نفس المحب ، و في ذلك قيل بالفارسية :

بسیار زوניהا بر خویش روا دارد درویش که بازارش با محتشمی باشد
فكلما صدر قول ، او عمل من المتجهدين من صفة القلب ، سواء كان
توحيداً او عملاً ، او تسبیحاً او تكبيراً او ركوعاً او سجوداً ، او دعوى الشوق ،

او اظهر الانس ، او غير ذلك ، فهو المطلوب الاول ، و المقصد الاسنى من التهجّد ، والقيام ، والصلاة و العبادات كلّها .

و الثاني ان يخالف القلب العمل ، مخالفة تامّة كصلوة المنافقين ، وهم كسالى ، و كدعوى أكثر العامة مثلاً التوكل ، و كدعوى الفارغ من جميع مراتب المحبة الحب ، و اظهار الشوق ، وشكواه من الم الفراق ، فإنّ ذلك هو الذي لا ينتفع به صاحبه ، بل ويتضرّر به .

و الثالث أن يكون في القلب سفة من هذه المراتب ، ولكن لا على حدّ يبعث من غير تعمل على العمل المخصوص ، من قول وفعل ، وحينئذ ينبغي للعامل ان يعمل العمل قولاً ، وفعلاً مع قصد مقدار حاله ، وصفة قلبه ، و لو لم يصحّ دعواه إلا بالتجوّز ، و يستكمل بذلك حاله ، و قلبه ، و يستجلب بالعمل كمال الحال ، و ايتاء ان يقصد من فعله ، و قوله ازيد معاً في قلبه ، فيكون كاذباً و منافقاً . و يسير سبباً للخذلان و الخسران ، هذا .

فليكن قيام العبد إلى تهجّده عن الشوق ، فإذا لا يرضى بالقليل ، و الافضل ان يجعل ذلك مقدار ما يبيّنه كتاب الله لنبيه ﷺ ، و طائفة من المؤمنين الذين كانوا معه ، و ان لم يوفق بهذا المقدار لاعذار عامة ، او خاصة فلا محالة ان يكون ذلك في الشتاء ، اربع ساعات او خمس ساعات ، وفي الصيف من الثلاث إلى ساعتين ، و ان امكنه ان يقوم عند الانتصاف الذي هو مخصص لاهل الخلوة ، حتّى يصلى اربع ركعات من صلوات الليل ، ويدعوا الله تعالى في الساعة الاولى من النصف الثاني ، في مهمّاته ، ثم ان غلبه النوم نام ساعة ، ثم يقوم ثانياً إلى اتمام ورده ، فإن هذه الساعة ، ساعة مخصصة لاجابة الدعاء ، و للخلوة مع الله تعالى .

كما ورد ذلك في خبر ^(١) ابن اذنيه ، عن الصادق عليه السلام ، قال : ان في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم ، يصلي ، ويدعو الله فيها الا استجاب له ، قال الراوي : قلت له : اصلحك الله ، واية ساعة هي من الليل ، قال : إذا مضى نصف الليل ، في السادس الاول ، من النصف الثاني .

وقد روى النوم بعد أربع ركعات منها ، عن رسول الله في بعض الليالي ، ثم القيام ثانياً ، ثم أن من مهمات أهل المحبة ، أكرام رسول الحبيب .
ولذلك انشأ دعوة أهل المراقبة سيّدنا الاوحد ، جزاء الله عن أمة جدّه ، جزاء المعلمين المنبشرين ، لجواب منادى الله تعالى في الليالي كلاماً لطيفاً جامعاً لمراسم هذا المقام ، مناسباً لأداء حق المنادى ، والتنداء .

وهو قوله : اللهم انني قد صدقت برويتك ، وبمحمد خاتم رسالتك ، وبهذا المنادى عن جوارك ، وإن لم تسمعه اذني ، فقد سمعه قلبي المصدّق بالأخبار المنضمّة لوعودك ، فانا أقول : مرحباً بك أيّها الملك الوارد علينا من مالكنّا الحكيم الكريم الجواد المحسن إلينا ، قد سمعنا بلسان حال عقولنا قولك ، عن معدن انبجاح مسؤولنا ، هل من سائل فاعطيه سؤله ، وانا سائل لكلّ ما احتاج إليه بما يقتضي دوام اقباله عليّ ، ودوام توفيقي للاقبال عليه ، وتمام احسانه إليّ ، وكمال ادبي بين يديه ، وان يحفظني و يحفظ عليّ كلّ ما احسن به إليّ ، و سمعنا أيّها الملك قولك ، عن مولينا الذي هو أهل لبلوغ مأمولنا ، هل من تائب فأتوب إليه ؟ وانا تائب اختياراً واضطراً ، لانّي عاجز ضعيف عن غضبه ، وعقابه ، ومضطر إلى رضاه و ثوابه ، فان صدقت نفسي في التوبة على التحقيق ، وإلا فلسان حالى وعقلى تائب إليه ،

بكل طريق من طرق التوفيق ، وسمعنا قولك أيها الملك عن سيدنا
وسلطاننا ، الذي هو أهل لرحمتنا ، وقبولنا : هل من مستغفر ، فافقر له ؟
و انا مملوكه المستغفر من كل ما يكرهه مني المستجير به في العفو عني ،
فان صدق قلبي ولساني في الاستغفار ، و إلا فلسان حال عقلي ، و ما انا عليه
من الاضطراب ، والاعسار ، و الانكسار يستغفر عني بين يدي جلالته ، وعفوه
و رحمته ، و انا ذليل حقير بين يدي عزته ، ورأفته ، و قد جملت أيها الملك
ما قد ذكرتم عن سؤالي ، و عوبي و استغفاري ، و افتقاري ، و ذلّي و انكساري
امانة مسلمة إليك ، تمرّضها من باب الحلم و الرحمة ، و الكرم و الجود ،
على من انعم بك علينا ، و بعثك إلينا ، و فتح بين يدينا أبواب التوسّل إليه
فيما تعرضه عليه .

و قال : و إن لم تحفظ ما ذكرناه ، ولا تهيباً لك ان تتلوه فاكثبه في
رقعة . و تكون معك تحفظها ، كما تحفظ عزيزك ، و إذا كان في ذلك الاخير
من كل ليلة ، تخرجها بين يديك ، و تقول : أيها الملك المنادي عن ارحم
الراحمين ، و اكرم الاكرمين ، هذه قصتي قد سلّمتها إليك ، مالى لسان ولا
جنان ، يصلح للكلام اعرضه عليك .

أقول : التّعرض بجواب هذا المنادي ابشاً من قسط هذا السيّد الجليل
ره ، و لقد اجاد و اتى بما هو فوق المراد ولكن ظننتى انه سقط منه بعد قوله
و محمّد خاتم رسالتك ذكر التصديق باوصيائه .

فالاولى ان يقال بعده ، و باوصيائه المعصومين الاثنى عشر ، حبّجك ،
و خلفاءك ، عليهم افضل صلاتك و سلامك .

ثمّ يعقبه بقوله : و بهذا المنادى ، و أنا أقول : و ان شاء ان يجمع بين

الامرين ، فليقل في ليلة الجمعة من اول الليل ، وفي سائر الليالي في اول الثلث الاخير .

اللهم صل على محمد وآل محمد ، بأفضل صلواتك ، وصل على هذا الملك الكريم الوارد علينا ، يندبنا إلى رحمتك ، ودعائك ، ومغفرتك ، وقبولك ، وفقنا لأجابته على وفق رضاك ، ومره ان يعرض استغفارنا ، ودعائنا ، وتوبتنا إلى حضرت جمالك ، من باب حلمك وكرم عفوك ، وجودك ومنك ، وعطفك وحنانك ، يا خنّان ، يا منان ، يا ارحم الراحمين ، وصل على محمد وآله ، والعقائبيهم ، واعطنا افضل ما وعدته لاوليائهم ، صلواتك وسلامك عليهم اجمعين .

ثم ان الذي يجب بحكم العقل على العبد المراقب ، في وظائف جهات العبوديّة ، في تهجده خصوصاً ، وغيره من اوراده عموماً ، ان يأتم بائمة الدين ، من اهل بيت النبوة ﷺ ، و يجعل ما روى عنهم في ذلك اسوة لنفسه ، ومثالاين عينيه ، بل يقيس في ذلك حاله مع احوالهم ، ويستكشف من ذلك حق ما يجب عليهم التمكن ، والتذلل ، والتضرع ، والابتهاال ، وانه إذا ثبت هذه التضرعات ، والتمكن ، والاعتراف منهم ، مع كونهم مفرّين عنده ، ومطيعين له لم يعصوا الله طرفه عين ابداً ، ولم يسهو عنه لحظة ابداً ، فما يكون حقنا مع سوء حالنا وذلّ مقامنا وتورطنا في سونة ذنوبنا واتصافنا بهذه الاخلاق الرذيلة مثلاً اذا تأمل في مناجات الائمة ، لسان ضراعتهم ، واعترافهم مع طهارتهم ، وعصمتهم فليحكم على نفسه من حق الضراعة والاعتراف ، بما يجب عليه بحكم القياس .

و أنا اذكر ما كان يناجى به الامام السجاد عليه السلام في السجدة ، بين

كل ركعتين من صلوة الليل فليكن عبرة لامثالنا ، فيما يجب من اداء حق جهات العبودية ، روى ^(١) انه كان يسجد بين كل ركعتين سجدة في الشكر ، ويقول فيها ، الهى وعزتك وجلالك ، وعظمتك ، لو اتيت منذ بدعت فطرتي من أول الدهر ، عبدتك دوام خلود ربوبيتتك ، بكل شعرة في كل طرفة عين ، سرمداً ابداً بحمد الخلاق ، وشكرهم اجمعين ، لكنت مفسراً في بلوغ اداء شكر خفتي نعمة من نعمك على ، ولوانى كربت معادن خديده الدنيا بايامي ، وحرثت ارضها باشفار عيني ، وبكيت من خشيتك مثل بحور السموات والارضين دماً وصديداً ، لكان ذلك قليلاً من كثير ما يجب من حقك على ، ولو انك الهى عذبتني بعد ذلك ، بعذاب الخلاق اجمعين ، وعظمت للنار خلفي ، وجسمي ، وملأت طبقات جهنم مني حتى لا يكون في النار معذب غيري ، ولا يكون بجهنم حطب سواى ، لكان ذلك بعدلك على ، قليلاً من كثير ما استوجبته من عقوبتك .

تأمل يا أخى في هذه الحال ، ممن رأى من حق شكر الله عليه . مثل ما رآه عليه السلام ذكره في هذا الدعاء ، بعد القسم بعزة الله وجلاله ، ورأى من استحقاق العقوبة ما ذكره عليه السلام ، كيف يكون حاله في حضور مولاه ، وإذا كان هذا حاله عليه السلام مع طهارته وعبادته ، وزهده في الدنيا ، ومعرفة ، ومحبة على مولاه ، وقربه منه ، فكيف يجب أن يكون حالنا مع ما نحن عليه من هذه الاحوال ؟ فواسواته ، واحسرتاه على ما فرطنا في جنب الله ، وقد كننا من الساخرين على أنفسنا ، وبالجمله اصل كل خسران الجهل ، والفرد ، والذي اراه في نفسي ، وفي أمثالي من الجاهلين ، انه لو يبكى ساعة من خوف الله ، وجرى من عينه عشرة مثاقيل من الدموع ، يجد من

نفسه حالاً أو طمأنينة كأنه أدّى حقّ شكر الله ، وازيد ، بل اذا انضمّ إليه احياء ليلة يتراى من حاله شبه دلال في اعماله ، ودعواته كأنه يرى حقاً لنفسه ، على الله ، وقس يا مغرور هذا الحال من عباداته وزهده ، ومثل ماله **عليه السلام** ، وبكى أربعين سنة ، وهوى يرى جنائياته ، وقصوره في اداء حقّ العبوديّة ، بحيث لو عدّ به الله بعذاب الخلايق اجمعين ، وملاً طبقات جهنّم منه ، كان ذلك قليلاً بالنسبة إلى كثير ما يستوجبه من عقوبة الله ، فسبحان خالق النور ، والحمد لله هدأ ينبغي لكرم وجهه ، وهزّ جلاله في خلق هؤلاء الانوار الساطعة من اوليائه ، ومنه بهم ، وبمعرفتهم ، ولايتهم علينا ، وصلى الله عليهم صلوة ينبغي لكرم وجهه ، ونور بجماله ، وفيض جوده ، وكماله ، واستغفر الله برحمته ، وبشفاعتهم ، ان يغفر لنا عظام او زار الجهل ، والغرور ، واخرجنا بهم من الظلمات إلى النور بآذنه ، وهدانا إلى الصراط المستقيم ، والحمد لله ربّ العالمين .

ثمّ انه ينبغي أن يكون همّ الرّجل في تلطيف المراقبة ، وبالعلاج في ذلك بكلّ ما يقدر عليه من الضراعة ، والابتغال ، والتبذل ، والتبصيص ، والبكاء ، والدعاء ، ونداء الله باسمائه الجمالية ، والسكوت ، والنظر إلى السماء ، واطراق الراى ، واحضار النفس إلى مجلس القود ، وتكرار القول : يا الهي ، وسيّدى كيف نظرك الىّ بين سكّان الثرى ، ام كيف منعك جلى في دار الوحشه و البلاء ، إلهى يا مولاي ليت شعري ما ذا تقول بدعائى ، ويكرر ذلك كثيراً ، ثمّ يفرض نفسه حاضراً بين يدى الله تعالى ، ويقول : مخاطباً عن الحضور اتقول : لا ؟ ويكون التلفّظ بلفظة لا ، انقل عليه من الجبال .

ثمّ يقول : فان قلت : لا ، فياويلى ياويلي ، وياغوثى وياغوثى ، ثمّ

يتفكر في خزي ردة تعالى في جميع عوالمه ، و آثاره في عقله ، و روحه ، و قلبه و بدنه ، ثم ينوح على ذلك كله واحد بعد واحد ، ويقول : فيا ويل عقلي ان حجب ربي ، وسيتدي كيف يكون حاله ، اذا اختلس عن مقام النور ، وشرف الحضور ، وعن درجة التمكن ، مطاع ثم أمين ، و صار عابداً للهوى ، و مطيعاً للخنزير الشهوة ، و خادماً للكلب الغضب ، و حجب عن مجاورة الاطيين ، و قرب رب العالمين ، فمسخ عن حقيقته ، فصار شيطاناً مقتناً ، و ابليساً مدلساً ، ثم يذكر ما يصل إلى روحه من النكال من ردة الملك المتعال ، و يقول : فيا ويل روحي ، ان منع عن جوار الله ، و التعلق بعز القدس ، و طرد عن مجلس الانس ، و حجب عن العليين ، و صار في مهوى دركات السجّين ، و قرن مع الشياطين ، ثم يذكر قلبه ، و يقول : يا ويل قلب من به مثل ما بيا ، اذا منع عن ذكر الرحمن ، و محبة الحنان المنان ، و مال إلى الشيطان و عشق هذه الدنيا الدنية و استهتر في حبها ، و وقع في حبها ، و اخلد إلى الارض ، فمثله كمثل للكلب ، ان يحمل عليه ، يلهث ، و اسود من ظلم المعاصي ، و اعتاض من ذكر الله بالتناسي ، و من العلوم بالوسواس ، فطبع عليه ، و لم يبق له طريق إلى الخلاص ، ثم ينوح على اجزاء بدنه واحداً بعد واحد ، و يخاطب رأسه ، و يقول : يا رأسي كيف بك من غضب الرحمن ، ان هذا بك في الدنيا ، و مسخك برأس القردة و الخنازير ، و اسود وجهك ، و فضحك بين العالمين ، او امي بصرك ، او اسم سمعك ، او اخرس لسانك ، او شوه خلقك ، امارأت و سمعت ، رؤساً كثيرة من العصاة ، غضب عليهم الرحمن ، و عذب بهم بذلك ، او بغيرها من المخازي ، او أرسل إليهم نارا فاحرقها في الدنيا ، و ساقها بعده الى نار الآخرة ، او اخر اخذك بنا بعد الموت ، و مابعد الموت اخزى و ادهى ، فياذا العقل و التعريف ، و الرأي و التصريف ، اما تذكر احوال الغير

و البلى ، و الدود و البلوي ؟ اذ اغتيت في الثرى ، سياً كل التراب لحملك ،
و يدخل الدود في انفك ، و يجرى حدقتك على خدك ، و تبدل من المنظر
النظيف ، و الجمال اللطيف ، إلى الحطب الكثيف ، فيزيل وجهك في الثرى ،
و يغتر في الغبراء ، فيرهقه قتر و ذلة ، و يؤس و مذلة ، و كبر و مثلة ، فانظر في
مرأت عقلك جمال سورتك ، و تأمل في قبح منظرك ، و شوهتك ، و خذ من هذه
السوانح موعظتك ، ثم اعطف عنان فكرك الى عذاب الآخرة ، و الجحيم
و تدبر في الحميم ، الذي يصب على رأسك ، يصهر به ما في بطونهم و الجلود ،
و لهم مقامع من حديد ، و القى في نار حراً شديداً ، و قعرها بعيد ، و حليتها
حديد ، و شرابها الحميم و الصديد .

و بالجملة ينوح على أجزائه واحداً بعد واحد ، و يذكر ما يفعل بها ،
ان كان من أهل العذاب ، و ان شاء أن يجعل نوحه كل ليلة بواحد منها ،
و ان شاء ، يقرء في بعض الليالي .

ما رواه الزهري من نوح السجادة على نفسه ، بالنثر و الشعر ،
و يجعل ليلة من لياليه أيضاً ينوح فيها على حياته ، فيذكر اولاً من جميل
صنع الله عليه ، و طول اناته ، و حسن طلبه ، و لطفه في دعوته إلى خلوته ،
و قربه و مجلس انسه ، ثم يذكر معاملته مع هذا الربّ الجليل ، و يتأمل
فيما يجب عليه في قبال هذه الكرامات العظيمة ، يندب ، و ينوح على مروءته
و حياته ، و وفائه ، و يقول : فواسواته و واخجلاه من افتضاحي ، و قلّة حياتي ،
هذا ربّي ، و سيدي ، و منعمي ، ملك الملوك ، جبار الجبابرة ، أكرم
الأكرمين ، هو يدعوني إلى ذكره ، و مجالسته ، و الانس معه ، و هو ملك
الملوك ، اغنى الاغنياء اله الارض و السماء ، و أنا استثقل عن قبول هذه
الكرامات العظيمة ، و أنا أذلّ الأذلاء ، فقير من كل الجهات ، بل فقر محض ،

ولا شيء مفلس مرهون نعمه ، موجود بعنايته ، حتى بحيوته ، مرزوق بنعمه ، مقصر جان في خدمته ، كيف لولا حلمه عني ؟ وقد امهلني ، وشملي بستره ، وأكرمني بمعرفته ، وهدائي السبيل إلى طاعته ، وسهل لي المسلك إلى كرامته ، واحضر في سبيل قربه ، وحبب إليّ بنعمه ، وارسل لدعوتي إلى مجلس كرامته ، والاستيناس بمناجاته ، أكرم خلقه عنده واحب عباده إليه ، ولم يفتن في اكرامي بنعمة دون اخرى ، وكرامة فوق كرامة ، حتى اعزني بارسال ملك في كل ليلة إلى دعوتي ، فكان جزائه مني ، ان كافأته عن الاحسان بالاسائة ، وقبح المعاملة ، حريصاً على ما اسخطه سريعاً إلى ما أبعد عن رضاه ، مستبسطاً لمزيد ، مستحفظاً لميسور رزقه ، مستفضياً بجوائزه بعمل الفجار ، كالمرصد رحمة بعمل الارار ، اتمنى عليه العظائم كالمذل الآمن من قصاص الجرائم ، فاتا لله وانا إليه راجعون ، مصيبة عظم رزقها وجل عقابها ، فما اقبطني والأمين ، و افضحتني ، واشنمني ، وما أقل حيائي ، وأعدم وفائي ، حين جاهرته بالكبائر ، مستخفياً عن اصاغر خلقه ، فلاراقبته ، وهو معي ، ولاراعت حرمة ستره عليّ ، آه واسوء صباحاه ، باي وجه الفاه ، ام باي لسان اناجيه ؟ وقد نقضت العهد ، والايمان بعدتو كيدها ودعوته حين دعوته ، وانا مقتحم بالخطايا ، فاجابني وهو غني عني ، وسكت عنه ، فابتدأني ، ودعاني ، ولم اجب ، و اقبل اليّ ، و اعرضت عنه ، فواسواتاه ، وقبح صديعه ، آية جرئة تجرعت ، و اى تمزير عززت بنفسى ؟ فيالله من هذه العظائم الفظيعة ، والاحوال الشنيعة الفضيحة ، فوعزتك وجلالك يا سيدي ومولاي ، وبيا ملجئ ومنجى ، لو كان لي جلد على عذابك ، وقوة على انتقامك ، ما سالتك العفو عني ، بل دعوتك إلى عذابي ، وعقابي سخطاً على نفسي ، ولؤمها ، كيف عصيتك بعد هذه الكرامات الجليلة ، واقبلت

إليها ، واعرضت مدبرة عنك ، بعد هذه اللطاف الجميلة ، و يا سبحان هذا الربّ الودود ، و يا سبحان هذا الحلم العظيم ، و يا سبحان هذا اللطف اللطيف ! فقد فتح لامثالي من العصاة اللثام ، و الطغاة الملائيم ، باب التوبة ، ولم يمنع عن الاوية ، و وعد لثائب القبول ، و عفى عن السيئات ، و بدلها باضعافها من الحسنات ، و بالجملة يكون جده في اظهار حقيقة جنائياته ، و ما يعرفه من كرامات ربه ، ليكثر حسراته ، و جده و بكائه ، فيؤثر في نزول الرحمة ، و شمول الكرامة .

ثم انه من اهم المهمات ، ان يتوسل في آخر كل ليلة بخفراء الليلة ، و حاة الامة من المعصومين ، و يسلم عليهم و يستلهم أن يشفعوا له عند ربه بالقبول ، و تبدل السيئات بالحسنات ، و يجعلوه من شيعتهم و حزبهم و دعائهم ، و يرغبوا إلى الله في ان يرضى عنه ، و يقبله و يلحقه بهم ، و يجعله من شيعتهم المقرين ، و أوليائهم السابقين .

هذا ، و من مهمات امر الصلوة الجماعة ، و ورد فيها ، و في الترفيب عليها ، و الزجر عن تركها ، امر عظيم في اخبار المعصومين ، و هكذا في فضلها ، و عقوبة تركها ، فمن اراد تفصيلها ، فليراجع كتب الاخبار ، و أنا اشير إلى بعض ما ورد فيها ، بعد الاشارة إلى سرّ تشريعها ،

فأقول الحكمة العظمى في تشريعها اتحاد قلوب المؤمنين في أمر الله و لذلك فوائد لا تحصى من قوة امر الاسلام و غيرها ، وله تأثير في تمكيل النفوس ، و قوتها في السير إلى الله ، و استعجاب الفيض الاقدس ، فان رحمة الله إذا نزلت لواحد من المجتمعين ، لا سيما إذا كان اجتماعهم و اتحادهم لله . وفي الله ، يعمّ جميعهم ، و إن لم يكن غيره مستحقاً له ، و مثل اجتماع القلوب ، احتمال المياه القليلة المتعددة ، إذا صارت بالاتصال كراً ، لا يقبل

التجاسة ، ولا يتجسس شيء ، وله سرٌّ شريف ، ووجه لطيف في علم المعرفة ،
وأيضاً صلوة الجماعة كالصلوة الواحدة ، فإذا فرض كون بعض المسلمين واحداً
لبعض شرائط الفضيلة ، والكمال ، والآخر واحداً للبعض الآخر ، فالكریم
يعطي الفاقد أيضاً فضيلة صاحبه الواحد ، والعمدة في حكمة فضيلتها .

الامرآن الاولان ، وإذا يجب على العبد بحكم المراقبة ، ان يجد في
تقوية امر اتحاد القلوب ، مع اخوانه المؤمنين ، وصفاتها فكلاً زاد الاتحاد
والصفا ، زاد تأثر كل واحد منهم من نور صحبه ، وزادت الرّوحانية ،
فانظر في مبالغة الشرع في هذا الامر ، وما ورد في مدح المواسين والمؤمنين
على أنفسهم ، ولو كان بهم خصاصة ، في القرآن والامر بصلة التطلع ،
ووصل الهاجر ، وان يقول المحق " لغير المحق " أنت المحق " ، وأنا غير المحق " ،
وجعل الكذب في الاصلاح بين الاخوين مستحباً ، وندب المؤمنين في امر
الصفا ، بأن لا يخفي أحدهم اموره من أخيه الثقة لأن في ذلك نوع اختلاف
بين القلوب ، ويضاد كمال الصفا ، وانظر إلى ما ورد في فضيلة التعاطف في
الله من الامر العظيم ، الذي يتحير العقول ، ويعجبني ان اشير إلى عدة مما
ورد فيها :

منها ما رواه في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ان المؤمنين إذا
التقيا ، فتصافحا ، ادخل الله عز وجل يده بين أيديهما ، واقبل بوجهه على
أشدّهما حباً لصاحبه .

أقول : تأمل في هذه الرواية ، فان فيها لبلاغاً لأن المتصافحين ، قد
يكون أحدهما من أهل الفضائل العظيمة ، والآخر من أهل المنصية ، وإذا
فرض ان هذا العاصي ، أحب المتقي أكثر من حبّه للعاصي ، واقبل الله عليه
بوجهه ، دون المتقي كأنه يكشف ذلك عن كون المحبة في الله ، اشدّ تأثيراً

عند الله من جميع الفضائل ، بل يكشف عن كون غيرها بالنسبة إليها كعدم ،
ولعمري ان هذا امر عظيم ، لا يقدر قدرها القادرون .

وروي فيه أيضاً في حديث ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اما بلغك
الحديث ، ان رسول الله ﷺ كان يقول : ان الله خلقاً عن يمين العرش ، بين
يدي الله ، وعن يمين الله ، وجوهم ابيض من الثلج ، واضوء من الشمس
الضاحية ، يسئل المسائل ما هؤلاء ؟ فيقال : هؤلاء الذين تحابوا في جلال الله .
وروي فيه أيضاً عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله ، المتحابون
في الله ، يوم القيمة على ارض زبرجدة خضراء ، في ظل عرشه عن يمينه ، و كلنا
يديه يمين . وجوهم اشدّ بياضاً ، واضوء من الشمس الطالعة ، يغطهم
بمنزلتهم كل ملك مقرب ، وكل نبي مرسل ، ويقول الناس : من هؤلاء ؟
فيقال : هؤلاء المتحابون في الله .

وروي في المستدرک عن مجموعة الشهيد (قدمه) ، نقلا من كتاب الانوار
لأبي علي ، محمد بن همام ، باسناده إلى معروف بن معروف ، صاحب أبي
طفيل الذي كان صاحب النبي ﷺ ، وأمير المؤمنين ، عن أبي جعفر عليه السلام
عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، قال قال النبي ﷺ : من زار اخاه في الله ،
باهي الله به ملائكته ، حتى إذا لقيه ناداه ملك من السماء ، طبت وطاب
ممشاك ، حتى إذا حدثه قال الله للملكين : له عمل سبعين نبياً كلهم مجتهد
في طاعتي ، قد اهرق دمه في سبيلي ، حتى إذا ضاحكه قال الله للملاءكة :
أشهدكم عبادي ، اني اضحكه يوم تبيض وجوه ، و تسود وجوه ، حتى إذا
آكله قال الله عز وجل بخز أن جنسته ، وسكانها من كرائم ملائكته : أشهدكم
عبادي ، وخزنتي من خلقي ، وملائكتي ، اني أكرمه بالنظر إلى نوري ،
و جلالتي وكبريائي يوم القيامة ، و أشهدكم اني ممتن ازكيه ، و اطهره

و اثيبه ، وارضيه ، واشفعه .

تدبر في هذه الرواية ، وهذا الجزاء جدياً ، وإذا قد تمهّد لك ذلك ، فراقب أن يكون قلبك في صلوة الجماعة صافياً مع امامك ، و المأمومين ، لاسيما مع امامك الذي ورد فيه : أنه شفيعك ، فانظر من تشفعه ، ولذا قال الشهيد في شرح النفلية في معنى العالم الذي في رواية من صلى مع امام عالم : ان المراد من العالم من كان عالماً بالله ، وبكتابه وسنة نبيه ، وما يتوقّف عليه من المقدّمات ، وعالماً بكيفية تطهير القلب ، وتركبة النفس ، مع استعمالها ، وقال في آخر كلامه ، وإنما العلم الموجب للقرب والجنّة ، هو الاخير ، وذلك لان الامام الذي طهر قلبه ، وزكى نفسه يحبه لا محالة من يعرفه ، وهو أيضاً يحبّ المؤمنين بحبّ الله ، أشدّ من حبّهم له ، فيكون قلبه صافياً مع المؤمنين الذين ياتمون به وهكذا يكون قلوب المومنين معه في كمال الصفايل ويكون أصحابه أيضاً غالباً من أهل الصفا ، فيكون اجتماعهم في صلواتهم على مراد الله ، وأما من كان اجتماعه في صلواته بمجرّد الصورة ، وكانت القلوب مخالفة ، بل يكون بينها عداوة ، يريد كل واحد شرّ اخيه ، ويحاسده في نعم الله ، لاسيما إذا كان ذلك بين المأموم والامام ، لا اظنّ أن يكون في هذه الجماعة نور ، ولهذا الاجتماع فضل عند الله ، فالعمدة في العبادات كونها مثاراً لصفات القلوب ، وتأثيراتها ، وتنويرها ، والعبادة إذا لم تؤثر في القلب ، لا يثمر إلا شيئاً قليلاً ملحقاً بالعدم .

روى في الاحتجاج في جملة ما كتبه امامنا (عليه السلام) احنا فداء ، إلى الشيخ الجليل الشيخ المفيد ، ولو ان (عليه السلام) وفقهم الله لطاعته ، على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم ، لما تأخّر عنهم اليمن بلقائنا .
و قال عيسى : يا عبيد الدنيا ، تحلاتون رؤسكم وتفصّرون قميصكم ،

و تنكسون رؤسكم ؟ ولا تنزعون الغلّ من قلوبكم .

و روى أيضاً ، أنّ من بعض ما وعظ الله تعالى عيسى ، و ان قلموا
اظفاركم عن كسب الحرام ، و اصمّوا اسماعكم من ذكر الخناء و اقبلوا
بقلوبكم فأنّي لست أريد صوركم .

و بالجملة الأهمّ اجتماع القلوب ، فمن وفق لصلوة الجماعة مع قوم
يكون قلوبهم مجتمعة في الله ، فليرج من كرم الله كلّ ما ورد في فضل الجماعة ،
و من كان اجتماعه مع قوم بينهم تباعد و تحاسد ، و رجوان يجزيه الله هذه
المثوبات التي وردت في الاخبار لصلوة الجماعة ، فهو مغرور و ليس رجائه
رجاء ، بل أمنية و غرور ، هذا .

و قد ورد في تفضيل امام الجماعة على المأموم ، ما يكشف عن حقيقة
ما ذكرناه من لزوم صفاء القلب مع الامام ، و هو ما رواه في المستدرک عن
كتاب تحف العقول ، في حديث طويل قال : وأمّا حقّ امامك في صلواتك ،
ان تعلم أنّه قد تقلّد السّفارة فيما بينك و بين الله ، و الوفاة إلى ربّك ،
و تتكلّم عنك ، ولم تتكلّم عنه ، و دعا لك ، و لم تدع له ، و طلب فيك ، و لم
تطلب فيه ، و كفّاك همّ المقام بين يدي الله ، و المسائلة فيك ، و لم تكفه ذلك ،
فان كان في شيء من ذلك تقصير كان به دونك ، و إن كان اثماً لم تمكن شريكه
فيه ، و لم يكن عليه فضل ، فوقي نفسك بنفسه ، و صلواتك بصلوته ، فتشكر
له ، على ذلك ، و لا حول و لا قوّة إلا بالله .

أقول : لا يخفى على العاقل ، أنّ من وضع امام صلوته بهذا
الموضع ، و عامله معاملة السّفير الوافد المتكلّم عنه ،
مع الله بذل له كلّ الدنيا و روحه و يرى ذلك قليلاً في جنب
الله جلّ جلاله فضلا عن الصّفاء و الوفاء ...

بمعاون الله وحسن توفيقه

الحمد لله رب العالمين خاتمه یافت طبع این کتاب جامع شریف که از آثار نفیسه علم الاعلام نابغة الزمان تارك مهلكات نفسانيه و واجد مرضات شرعيه قدسيه الهيه حجة الاسلام و عمدة المحققين و زبدة العلماء العالمين بحر التقى علم الهدا مرحوم حاج ميرزا جواد آقاى ملكى تبريزى طيب الله تربته و قدس الله روحه بر حسب قيام بعضى از صلحاء و اخيار اهل علم و معارف براى مرتبة ثالثه اين كتاب مستطاب بزيينت طبع متحلى گرديد و از اعلام و بزرگان که طبع سابق را ملاحظه نموده اند و آگاه بر زحمات آنها گشته اند استدعا دارد که هنگام مطالعه طلب مغفرت جهت متصديان مذکور خصوصاً وجود محترم آقا شيخ محمد صادق نصيرى که فعلاً اوقات شريفشان در دار العلم قم مصروف درس و تدريس ميباشد بفرمايند الحق ايشان قرينة الى الله براى اين کتاب و تصحيح آن کمال کوشش را نموده اند.

و السلام على من اتبع الهدى و ترك الهوى و الصلوة والسلام على

خاتم الانبياء و ائمة الهدا غرة ماه رجب ۱۳۹۱

حياة المؤلف قدس سره

«اعلام الشيعة» ص ٣٢٩ ج ١ ط النجف) هو الشيخ الميرزا جواد آقا ابن الميرزا شفيح الملوكي التبريزي نزيل قم عالم فقيه وأخلاقى فاضل ورع ثقة كان في النجف الأشرف اشتغل فيها على اعلام الدين فقد اخذ مراتب السلوك عن الاخلاقى الشهير «المولى حسينقلی الهمداني» واكمل نفسه عليه وتعلم في الفقه والاصول على العلامة الشيخ آقا رضا الهمداني وغيره من العلماء وغاذا الى ايران سنة ١٣٢٠ فاستوطن دارالايمان «قم» وقام بوظائف الشرع وكان مروجاً للدين مرّياً للمؤمنين الى ان توفى يوم عيد الاضحى سنة «١٣٤٣» وورثاه تلميذه الشيخ اسماعيل بن الحسين المتخلص «بتائب» بقصيدة ارفع في آخرها عام وفاته و سماها باب «لقصيدة الجوادية» وله تصانيف منها كتاب اسرار الصلوة طبع «١٣٣٩» على الحجر وطبع ثانياً بالحروف «١٣٨١» وهو نداء امام القاري وله ايضاً كتاب السير الى الله المطبوع قريباً من هذه السنة في عاصمة «طهران» وكتاب «اعمال السنة» لم يطبع بعد ونرجو المولى سبحانه ان يوفقنا لطبعه ونشره واما استاده قدس سره فهو الشيخ المولى حسينقلی بن رمضان الشوندي الدرجزي الهمداني النجفي من اعظم العلماء واكابر فقهاء الشيعة وخاتمة علماء الاخلاق في عصره تتلمذ على الشيخ المرتضي الانصاري في الفقه والاصول وعلى حاج المولى هادي السبزواري في العلوم العقلية وعلى رجل التقوى والمعرفة السيد علي التستري قدس سره في التهذيب و الاخلاق وفاق فيه اعلام الفن وشملت العناية الربانية فخرج به الى اعلى مقامات الانسانية وكان رضوان الله عليه من جزاري الصحابي الجليل جابر بن عبدالله الانصاري رحمه الله ومن اراد تفصيل ترجمته فليراجع «اعلام الشيعة الجزء الثاني من المجلد الاول» ص ٦٧٤ طبع النجف الاشرف .